净土文库2

龙舒净土文选讲

智圆法师　编述

免费结缘，非卖品，
禁止用作任何商业用途。

目　录

引言……1
龙舒净土文卷第一……5
龙舒净土文卷第二……53
龙舒净土文卷第三……87

龙舒净土文选讲

宋 国学进士 王日休 撰
智圆法师 编述

引言

作者王日休，安徽龙舒人，后世以地名尊称为龙舒居士。南宋高宗朝时，考取国学进士，弃官不做。博通群书，曾注解六经诸子数十万言。一日，放弃说：“此皆业习，非究竟法，我的归宿在西方。”从此精进念佛，专修净土。六十岁时，还不顾风雨寒暑，跋涉千里去教人净土法门。每天固定礼佛千拜作为日课，直到深夜才休息。

乾道年间，庐陵人李彦弼得重病快要死去，他梦见一人自称龙舒居士，告诉他说：“你起来喝白粥，病就会好。你还记得阙仲雅教给你的修行捷径吗？”李彦弼说：“记得，每天念佛不断。”李醒来后，要

来一碗粥喝下，就立即病愈了。李开始不认识龙舒，后来见到他的画像，与梦中所见一样，就叫孩子去他那里求教。

龙舒居士往生的前三天，向所有的道友告别，劝勉精修净业。话语中流露不复相见之意。

往生的这一天，他照常为众学子讲解经书的义理。然后如往常一样，持诵礼拜到三更，忽然高声念佛数声，说："佛来接我。"说完，屹然站立往生。

当时，有同乡人梦见两个青衣童子引着龙舒往西方走。李彦弼听到此事后深受感动，发心刻龙舒像，叙述其事迹，使之远近传播。从此，当地很多人都供奉龙舒居士。

这本净土文，上自王公士大夫，下至屠夫、乞丐、僮仆、奴婢、衙门差役，及艺人、妓女，都以净土法门劝勉引导，文字浅显，又善用种种譬喻，读来如父兄教导子弟，循循善诱，曲尽婆心。

到了元朝，吕元益发心重刻《龙舒净土文》，刻到第四卷第九、第十板时，板中出现三颗舍利，光彩

璀璨。

印光大师最初了解净土也来自此书。印祖出生六月即出现眼病，几乎失明。后来虽然治愈，但视力已受损，眼睛稍发红就不能视物。

后来他出家去受具足戒，因为擅长写字，凡是戒期中书写的事，都让他代作。由于书写过多，两眼发红，像灌了血一样。幸亏他在湖北莲花寺充做照客时，曾于晒经过程中读过《龙舒净土文》，知道念佛往生净土是即生了生脱死的要道。由此次眼病发作，领悟到身是苦本，就于闲暇时专心持念佛号。夜晚，大众入睡后，他又坐起念佛，即使写字时，也心不离佛。因此虽然力疾书写，也能勉强支持。等书写之事完毕时，眼病也痊愈了。由此他深信念佛的功德不可思议。日后自行化他、一心以净土为归，也是从这里开始的。

莲池大师赞叹龙舒居士说："龙舒劝发西方，最为激切恳到，非徒言之，亦允蹈之。至于临终之际，殊胜奇特，照耀千古。呜呼！岂非净土圣贤，入廛垂手者耶。（龙舒劝导人发起求生西方之心，最情真意

切、诚恳周到了。不只是说说而已，还切实履行。至于临终之际，殊胜奇特，照耀千古！呜呼！岂非回入人间度众生的净土圣贤！）”

龙舒净土文卷第一

予遍览藏经及诸传记，取其意而为净土文。无一字无所本，幸勿以人微而忽其说。欲人人共晓，故其言直而不文。

龙舒居士说：我遍览了大藏经及多种往生传，摘取其中要义，写成这篇净土文，无一字无根据。所以，不要以我人微而轻忽我的言说。我是想让人人都了解净土，因此行文直白，不加文彩。

予龙舒人也。世传净土文者不一，故以郡号别之。

我是龙舒人。世间流传有多种净土文，我以家乡地名命名此文，以示区别。

净土起信一

净土之说，多见于日用之间。而其余功，乃见于身后。不知者，止以为身后之事而已。殊不知其大有益于生前也。

净土法门，在现前的生活中多有功效。而它后期的功效会在来世不断看到。不了解的人误以为净土法门只利益人的后世，殊不知大有益于生前。

何则？佛之所以训人者，无非善。与儒教之所以训人，何以异哉？唯其名有不同耳。

为什么？佛之所以教导人，无非是导人行善。这与儒教教人之处有何不同？只是彼此使用的名词不同罢了。

佛教的宗旨是："诸恶莫作，众善奉行，自净其意。"所以，佛是要人达到至善。

故其以净土为心，则见于日用之间者：意之所念，口之所言，身之所为，无适而非善。

所以，人要志在净土，就在他的日用中，无论心之所想、口之所言、身之所为，都无往而不善。

"以净土为心"，就是以净土为目标。心即是土，土即是心。以净土为目标，就是以净心为目标。所以志在净土的人，必定会断恶行善，无往而不善。

善则为君子、为大贤。现世则人敬之，神佑之，福禄可增，寿命可永。由是言之，则从佛之言，而以净土为心者，孰谓无益于生前乎？

身口意奉行善法，就是君子，就是大贤。在现世，人敬他，神佑他，福禄可增、寿命可延。由此看来，遵佛教导，以净土为心，谁说对生前无益?

《感应篇直讲》上讲：作善的人，顺了人心，故人把恭敬报他，有多少称扬祝颂的情。作善的人，合了天心，故天把保佑报他，有多少巧凑妙合的事。作善的人，有富寿康宁的福，不求自至的；有居官受职的禄，不谋自来的，这是善人享荣华的报。作善的人，邪神都要退避他，故疫魔疠鬼，不敢侵犯；正神常要拥护他，故消灾解厄，托赖安全，这是善人享康健的报。

善是一切安乐之本，世间的一切圆满都依善而生。以净土为心，净治身语意，奉行善法，当然有益于生前。

其次为业缘所夺，而不能专志于此。苟有志焉者，亦恶缘可以自此而省，善缘可以自此而增。恶缘省而不已，终必至于绝其恶。善缘增而不已，终必至于纯乎善。恶既绝矣，善既纯矣。非为君子而何？非为大贤而何？由是言之，则从佛之言，而以净土为心者，孰谓无益于生前乎？

次一等人为业缘所夺，而不能一心专志行善（即

善习弱，恶习强，一时还做不到清净无染。)，但只要立志不移，就能使恶缘从此减少，使善缘从此增多。恶缘减之又减，终究达到绝恶的境地；善缘增之又增，终究达到纯善的境地。到此，无丝毫之恶，全心是善，不是君子，又是什么？不是大贤，又是什么？由此看来，遵佛教导，以净土为心，谁说对生前无益？

又其次，不知礼义之所在，不知刑罚之可畏，惟气力之为尚，惟势力之为趋。

再次一等人，浑浑噩噩，不知礼义的所在，不知刑罚的可畏，唯一崇尚气力，趋向势力。

能知尊卑大小，不违准则，即是礼；能判别是非，所行合乎善道，即是义（义是合宜之义）。“不知礼义之所在”，即不知世上有礼义的存在，所为与礼义背道而驰。表现为：不孝父母，轻慢师长，交友无信，忘恩负义，反叛暴戾，横行威势，侵犯他人等等。

“不知刑罚之可畏”，即不知造非礼非义的罪业，现世受法律制裁，遭受厄难，来世还要堕在恶道中长劫受苦。

“惟气力之为尚，惟势力之为趋”：既不知有礼义需遵行，有刑罚需畏惧，便使人唯一崇尚权势、能

力，以为拥有权势、能力，就可以在世上肆意妄为，谁也奈何不了他。岂不知因果律不随个人意志为转移，即使你不承认它，它都会丝毫不爽地起作用。为所欲为的结局，只是把自己推向万劫不复的深渊。

苟知以净土为心，则亦必知省己而自咎。所为虽不能皆合于礼义，亦必近于礼义矣。虽不能尽超乎刑罚，亦必远于刑罚矣。渐可以脱小人之域，而终为君子之归。庸人稍知佛理者，世必目为善人，此其效也。由是言之。则从佛之言，而以净土为心者，孰谓无益于生前乎。

如果这类人能立志修净土，也一定知道反省自责。行为即使不能全合乎礼义，也必定接近礼义。即使不能尽超出刑罚，也必定远离刑罚，渐可脱离小人范畴，终归为君子。常人稍知佛理，世间人就视他为善人，这就是佛法教化的效果。由此看来，遵佛教导，以净土为心，谁说对生前无益?

或曰：从孔子之言，而以儒教为心，岂不益于生前乎？何必净土哉。

有人说：遵从孔子言教，奉行儒教，不就能利益生前吗？何必再修净土？岂不多此一举。

曰：此世间法[1]耳，非出世间法。世间法，则不出于轮回。出世间法，则直脱轮回之外。净土既益于生前，又益于身后者，以其兼世间出世间法故也。

答：孔子设立的儒教是世间法，并非出世间法。世间法虽能给解脱道做基础，但不能超出轮回，出世间法则直超轮回之外。净土法门不但有益于今生，还有益于后世，因为它兼具世间法与出世间法。

轮回的根源为我执，由我执起惑造业而造成轮回。世间法没有开示无我空性，也没有开示戒定慧三无漏学，更没有开示仗佛力带业往生、直出轮回的特异方便，所以其功能只成就人天善趣，不能超出轮回。而修持净土，心善、口善、行善，现前能得到世间安乐，把这一切善根回向西方，又成为净土资粮，命终往生净土，从此只进不退，终至福慧圆满而成佛。所以说净土的教法贯通世间法和出世间法，从现前至究竟间，相续不断地作利益。

---

[1] 此处说的世间法，并非世间八法，而是指能成办世间暂时安乐的正法，即人天乘正法。出世间法指能了生死、超出世间的正法，即声闻、缘觉、菩萨三乘正法。

净土起信二

净土之说，有理有迹。论其理，则见于日用之间，而未尝离。前篇所言是也。论其迹，则见于早晨一茶之顷，而不必终日泥，十念法门是也。

净土法门有理有迹。理是内在的妙理，了知一切事相不出于这一念心。迹是外在所现的修行。

说到净土妙理，就在日常起用中，从没有离开，也就是前篇所说的“心净、语净、身净就是净自土”。从早到晚，工作生活、待人接物中的一切善根都回向往生，就都成为净土资粮。误犯过失，诚心忏悔，回向西方，也成为净土资粮。

说到它的表现，早晨喝一杯茶的功夫，就能做净土修持，不必整天固定在一种方式上，就是所谓的十念法门。

此法是宋朝慈云忏主为王臣政务繁忙、无暇修持的人设立的。今天事务繁忙的在家人，也可依之修持。方法是每天早晨盥漱完毕，礼佛三拜，正身合掌念“南无阿弥陀佛”。尽一口气为一念，念至十口气，最后念发愿偈回向。念完之后，礼佛三拜而退。没有佛像，

就向西问讯。

为什么尽一口气念？因为众生心思散乱，又无时间专门念佛，尽一口气念就是借气摄心，心自然不散乱。但须随气长短，不能勉强多念，勉强了会伤气。念佛声音不高不低、不缓不急，调停适中，如此念十口气，连续不断。而且，只可念十口气，不可念二十、三十口气，多了也伤气。这样做的原因：以散乱心念佛，难得往生，而此法能使心归于一处，一心念佛，决定往生。念数虽少，功德很大。（出于《印光大师文钞》）

盖修持法门有九品，人人皆可以修。虽罪恶之人，佛亦不弃。回心向善，则为善矣。故此十念法门，人皆可以通行。譬如久为暗室，一灯照之，则为明矣。故虽杀牛屠马之人，放下屠刀，亦可以修。

修持法门有从低至高的九种品类，人人可以修持。即使罪恶之人，佛也不舍弃，只要回心向善，就成为善人。所以，十念法门，人人都可以修。就像一间黑暗室，千年没有光照，一灯照耀，顿时明亮。所以，即使杀牛宰马的人，放下屠刀，也能修持，也能往生。

比如唐朝张善和，一生以杀牛为业。临终看见群牛说着人话来讨命。他惊恐万丈，叫妻子说：“快请僧人为我忏悔。”不久，僧人到了，对他说：“《观经》里讲，临终恶相现前时，至心念佛，就能往生。”张善和说：“地狱相现了，太紧急，来不及取香炉！”他就左手举火，右手拈香，面西恳切念佛，还没念到十声，就说：“佛来接我。”由此往生。

所以修者不难，亦不妨一切俗事。故在官不妨职业，在士不妨修读，在商贾不妨贩卖，在农人不妨耕种，在公门不妨事上，在僧徒不妨参禅。凡一切所为，皆不相妨。故曰：其修持工夫，见于早晨一茶之顷耳，遂可以为万万劫不坏之资。人何为而不修乎？

所以修持并不难，也不妨碍做一切世间事。做官不妨公职，读书不妨求学，经商不妨贩卖，务农不妨耕种，在公门不妨承事上级，出家不妨参禅。凡一切作为，都不妨碍。因此说：其修持工夫只在早晨喝一杯茶的时间上，就可以成为万万劫不失坏的资粮。人为什么不修呢？

净土法门的殊胜之处，就在“不离世法，能行出

世法”。谁都能念六字名号，念得纯熟，可以工作而不离修持。比如，扫地，可以边扫边念；走路，可以边走边念；洗碗，可以边洗边念……，以至于做一切不用心的事，都可以念。

比如，宋朝湖南人黄打铁，原先是个军人，后来以打铁为生。每次打铁时，边打边念阿弥陀佛，从不间断。有一天，他托邻居代他写一首偈，广劝人念佛。偈语为："日夜叮叮当当，久炼成钢；太平将近，我往西方。"说完即安详往生。

清朝有个木匠叫沈承先，七十多岁时，持斋念佛，专修净土。手中斧头不停，口里念佛不断。康熙十年三月，他预知时至，三天前即告别所有的亲友说："我要生西方了，以后不再见面。"又告诉儿媳："明天是十五，我要往生。"第二天一早，他沐浴更衣，向西端坐，烧好香，趺坐而化。

以上两位居士都把净土的修持贯彻到了工作、生活中，用几年功夫就修成了。

阿弥陀佛发下的宏愿，是要普度法界一切有情。依仗愿力，具缚凡夫即生就能往生净土，这是体现了阿弥陀佛的方便力已达极点。没有这样方便至极的法

门，具缚凡夫怎么能一生就超出轮回呢？尤其当今时代，染缘炽盛，世间人每天从早到晚地工作，种种业缘牵缠一身，单凭自力，有几人能得解脱？而净土法，人人能修，人人有望成功。

以下举例子教诫常人既对小得小失有喜忧，对大得大失更应有喜忧才对。

今有贩物者，一钱而得两钱之息，则必自喜。以为得息之多矣。行路者，一日而及两日之程，亦必自喜，以为及程之多矣。是于外小有所得，而知其喜也。或两钱而得一钱之价，必忧之，以为丧本。两日而及一日之程，亦必忧之，以为费日。是于外物小有所失，而知其忧也。

比如贩东西的人，花一钱成本，赚得两钱，就定会自生欢喜，认为赚了很多。在外行路的人，一天能走到两天的路程，心里也一定高兴，认为今天走了很多路。这是看见外在稍有所得，心里就知道高兴。

反之，价值两钱的商品只卖到一钱，立刻就紧皱眉头，一脸忧愁，认为亏了本钱；走路的人用两天只走到一天的路程，也一定忧愁，认为花费太多时间了。所以，人在外物上稍受损失，就知道忧愁。

何于吾身之光阴有限，则汩没以过，其失大矣，而不以为忧？于净土之因缘难遇，幸而知之，其得大矣，而不以为喜？是徒见小得小失，而知忧喜，及得失之大者，则不能知。何不思之甚也？

为什么把自身宝贵有限的光阴白白虚度，对这样大的损失，反而不觉得痛心？对净土殊胜难遇的因缘，今天有幸得知，所得是非常巨大的，反而不知道庆幸欢喜？可见，人只是见外在小有得失就知道忧喜，而对极大之得失却不知忧喜，这是太缺乏考虑了！

集聚无量福德才能出现的这个人身，比十万如意宝还珍贵，是极大的资本。在获得人身时，不用它摄取现前及究竟的利益，反而造下众多罪业，这是极大的亏本，损失远远超过原先成本两块钱的东西却只卖了一块钱。人见外在小有损失，就会忧愁，而把人身这个极大的资本损失掉，却为什么丝毫不觉得可惜，不知道忧愁呢？

释迦佛在《阿弥陀经》上说："如我今者，称赞诸佛不可思议功德；彼诸佛等，亦称说我不可思议功德，而作是言：释迦牟尼佛能为甚难希有之事，能于娑婆国土五浊恶世，劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、

命浊中，得阿耨多罗三藐三菩提，为诸众生说是一切世间难信之法。舍利弗！当知我于五浊恶世，行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难！”

由此可见，净土法门极为难得。世上有多少人从未听过净土法门，又有多少人虽听过，而不生信心；又有多少人听了相信，却发不起往生愿心。我们不但听到净土法门，还能生信；不但生信，还能发愿求生，这有多么难得！怎么不深感庆幸呢？

在长劫的生死轮回中，遇到了净土因缘，这是极大的获得，能给自己的现前和究竟带来无穷无尽之利益。一往生胜妙极乐净土，就能见怙主阿弥陀佛，听佛说法，开明自心，得无生忍，成就三身四智、五眼六通，在无尽的未来，在恒河沙数的世界中，利益无边无际的众生，这是多大的利益啊！人对一钱的商品卖到两钱价格，就知道高兴。对这样极大的获得，反而不知道高兴。这有多糊涂！

况不费时刻，用力甚少，而收功有不可尽言者，人何为而不修乎？此时不修可痛惜哉！可痛惜哉！

何况，这不费时间、用力很少，而能收到言语述

说不尽的功效，人为什么不修呢？在此得人身、顺缘集聚之际还不修持，实在可惜！实在可惜！

在现在一切顺缘圆满具备时，不把握机会修净土，一旦错过，就不知要在生死中沉沦多久，不知要等待多少生才能再得机会。所以，要珍惜这一累世勤积善根才出现的难得因缘，把握住机会，在此生务必往生净土。

净土起信三

人骤闻净土之景象，多不信之。无足怪也。盖拘于目前所见，遂谓目前所不见者，亦如此而已。

人在骤然听到西方净土的景象时，大多不怎么相信。这不足为怪，人局限在眼前所见的境界，就认为眼前没见到的世界也是如此而已。

其实，人外有人，天外有天，人间之上，还有欲界、色界、无色界诸天，有阿罗汉所住的方便有余土、菩萨所住的实报无障碍土、诸佛所住的常寂光土。在十方虚空界里有无量的诸佛净土，在诸净土中，又有阿弥陀佛建立的总集二百一十亿佛国功德庄严的极

乐世界。现前人间的根身、器界、受用，只是娑婆秽土的境界，是此方人类以自身的烦恼、业力所感的。而以弥陀悲愿与行者净业和合而感的净土,则根本不是凡人智力所能想见。

且如陋巷粪壤之居者，安知有广厦之清净；小器藜藿之食者，安知有食前之方丈；弊箧锱铢之蓄者，安知有天府之充溢。故处此娑婆浊世，不信其有清净佛土；所以生长于胞胎，不知彼有莲苞之化生；寿不过百年，不知彼有河沙之寿数；衣食必由于营作，不知彼有自然之衣食；快乐常杂于忧恼，不知彼有纯一之快乐。

比如住在贫民窟粪土里的人,哪里知道有高广大厦的整洁? 只能吃到一碗粗劣草菜的人,哪里知道有摆满一丈的山珍海味? 只在旧箱里存放少许积蓄的人，哪里知道有金山银山堆满库仓。

所以,处在娑婆浊世,就不信有清净庄严的佛国。因此,生长于胞胎,就不知有莲花化生;寿不过百年,就不知有恒河沙数寿命;衣食靠劳作获得,就不知有自然衣食;快乐常杂有忧恼,就不知有无苦纯一之乐。

然则佛之所言，不可以目前所不见而不信也。

所以，佛说的事不能以自前没见到就不相信。

一般人以眼见为实，凡是没有见到，就判定为不存在。其实，没见到不一定不存在。比如，生盲没见过万物的色、形，而具眼者看到存在。常人肉眼没看到太空深处的天体和微观粒子，但不能否认有天体和粒子存在。凡夫见识极为狭窄，眼耳等感官不能作为判断事物有无的标准，所以不能以它断定净土是否存在。

况佛切戒人以妄语，必不自妄语以诳人。

况且，佛制定弟子守持不妄语戒，自己必不会说妄语欺骗世人。不然，佛就是说大妄语，怎么能几千年被无数圣贤尊为大觉世尊呢？佛是法界大导师，佛语必定句句真实。

以下讲述佛不说妄语的三条理由：（一）佛已经断除妄语之因；（二）如果佛语有欺骗性，记载佛语的经书早就应被天打雷劈；（三）古今有许多修持净土得感应的事实。

世人妄语者，非以规利，则以避害。佛无求于世，何规利之有。佛视死生如刀斫虚空，何避害之有。是佛无所用其妄语也。

理由一：世人说妄语，不是为了求利，就是为了避害，只有这两种动机。比如，生意场上为求得利益会吹嘘自己的商品；遇到生命危险时，会说妄语来避免遇害。但佛在世间名利上无所贪求，会谋求什么利益呢？佛视死生如同刀砍虚空，佛要避开什么损害呢？佛无利可求、无害可避，所以，没有必要说妄语。

世间中人以上者，犹不肯妄语以丧其行止，况佛乎？其言可信，无足疑者。故先贤云：佛言不信，何言可信？

理由二：世间中等以上的人，都不肯说妄语来失坏做人的律仪，何况至高无上的佛陀？所以佛的语言是可信的，不必要怀疑。所以先贤说，如果佛的语言都不可信，还有谁的话可信？

昔有以忠臣为奸党者，刻之于石，天雷击之。今以金宝彩色，镌刻装绘，以为轮藏，贮佛之言。供以香华，严以神龙。使其言之妄，则又甚于奸党之碑。何为历千百岁，而天雷不击之哉？以其言之诚也。言之诚而不信，将何俟哉？是故净土之说，更无可疑者。

以前有人把忠臣诬蔑为奸党，然后把诬文刻在石

碑上。后来天雷击碎了此碑。现在以黄金等珍宝，绘上彩色，镌刻装绘，作为轮藏，存放佛的言教，以香花供养，以神龙庄严。假如佛的语言虚诳不实，那它的严重性远远超过诬为奸党的石碑,怎么能历千百年而不遭天打雷劈呢？就因为佛语句句真实。像这样，佛语谛实而不信，还等谁来告诉你，才相信呢？所以佛说的净土再没有可怀疑的。

况自古及今，修此者感应甚多，尤不可以不信者也。感应在第五卷。

理由三：何况从古至今，修持净土的人得到的感应非常的多，尤其不能不信。部分感应事迹，记在本书第五卷。

净土起信四

儒者或以释氏之徒无戒行，故轻其教。而因以不信净土。是不然。岂可以道士不肖而轻老子，士人不肖而轻孔子。智者尚不以人废言，况可以其徒而轻其教乎？

有些儒家的人以释迦佛的教徒无戒行,就轻视释

迦佛的教法，因此不信佛所说的净土。这不合理。怎么能以道士不肖就轻视老子，士人不肖就轻视孔子呢？智者尚不会因人而废弃他的言说，何况因徒众的行为而轻视其导师的教法？

部分佛教徒不守戒行，不等于佛和佛的教法有问题。佛教徒的过错，是由他自身的坏习气造成的，不能归咎于佛的教法。好比病人不遵医嘱按时按量服药，导致病情恶化，这不能归咎于医生和药物，完全是病人自己的过错。不然，以同等道理可以说，道士不肖故，老子的话不可信；士人不肖故，孔子的话不可信。智者们知道人和人的言说要分开看待，人不对，不等于他的话不对；徒众和导师也要分开看待，徒众有过错，不证明导师有过错。

释氏之教，有世间法，有出世间法。其世间法与吾儒同者，不可以缕数。姑举其大者言之。释氏之所以孳孳训世人者，无非戒恶劝善。而吾儒何尝不戒恶劝善哉。

释迦佛的教法分为世间法与出世间法(佛因地初发心、中间修行、直至最终成佛，都是为利益众生，所以佛成道后所说的教法，都是利益众生的教法。众

生所求的利益有暂时人天善趣和究竟解脱、成佛两种。因此，佛说的正法就包括能成就人天利益的世间正法和能成就解脱、成佛的出世间正法）。其中，世间正法这部分与儒教相同的地方数不胜数。姑且举大的方面来说明。释迦佛之所以孜孜不倦地劝勉世人，无非是戒人造恶、劝人行善，而儒教又何尝不是戒恶、劝善呢？

且以目前言之。佛以杀生、偷盗、邪淫，为身三业。而孔子言："胜残去杀。"诗人言："文王德及鸟兽昆虫。"是岂不戒杀哉？

以目前容易体会的来说，佛把众生所造的业归纳为身、口、意十种业道。其中，杀盗淫是应戒除的三种身恶。而孔子说：胜伏残忍、去除杀心。诗人也说：文王的仁慈泽被到鸟兽昆虫（把仁心拓展到爱护鸟兽昆虫等生命），这不是教人戒除杀生吗？

盗固不在所言矣。孔子言："吾未见好德如好色者。"诗人刺不好德而悦美色，是岂不戒邪淫哉？

戒盗当然不用说。孔子说："我没有见过喜好善德，如同喜好美色。"诗人也讽刺人不好善德而好美色，这不是教人戒除邪淫吗？

佛以妄言、绮语、两舌、恶口，为口四业。孔子谓："人而无信，不知其可。"岂不戒妄言也？谓："巧言令色，鲜矣仁。"岂不戒绮语也？《书》称："尔无面从，退有后言。"岂不戒两舌也？恶口谓之恶怒之声，尚未至于秽语。荀子谓："伤人之言，深于矛戟。"是未尝不戒恶怒之口也。

佛把妄语、绮语、两舌、恶口定为应戒除的四种口恶。孔子说："人而无信，不知其可。(人若说话无信，不知道他如何来立身处世。)"不是教人戒除妄语吗？又说："巧言令色鲜矣仁。(花言巧语善于伪饰的人，少有仁心。)"不是教人戒除绮语吗？《书经》中，舜帝对大禹说："你不要当面听从，背后又有怨言。"不是教人戒除两舌吗？恶口是指口中发出恶怒之声，还不至于说肮脏话，而荀子说：伤人的语言比利矛刺人还深。这未尝不是要人戒除恶怒之语呀！

佛又以贪、嗔、痴，为意三业。孔子谓："见得思义。"是则戒贪矣。谓："伯夷叔齐，不念旧恶。"是则戒嗔矣。谓："困而不学，民斯为下。"是则戒痴也。

佛又以贪嗔痴作为应当戒除的三种意恶。孔子

说:“见得思义。”这是教人戒除贪心。一般人见有利可图，就妄图得到。孔子说:“你想得到时，要想一想，自己该不该得到。”又说:“伯夷叔齐，不念旧恶。”就是不记恨别人以往的过恶，这是戒除嗔心。又说:“困而不学，民斯为下。”意即人有困惑而不求学，就是下等人，无法脱出蒙昧，这是教人断除痴心。

由此言之，儒释未尝不同也。

这样看来，儒佛二家在世间法方面并没有原则上的不同。

为什么说儒佛二家在世间法上一致呢？因为圣人立教的存心无非使众生得利益，而且他也清楚什么才是得世间安乐的正道。没有利他的存心和观见世间正道的智慧，是不可能称为圣人的。

众生的利益分为现前、究竟两种，成办现前人天利益的正道就是五戒十善。世间缘起的规律是决定的，人天安乐只有从断恶行善的正道中得来。儒佛两家所教授的世间法都是正道，只不过佛家说得更广、更明确，全盘托出了三世因果。儒家没有说三世因果，儒家的重点是告诉人现世应如何守持身口意的行为。

如果孔子的学说不符合正道,那他说的道决不可能使人得安乐，也就没有理由被千秋万世尊奉为圣人。所以，儒佛所传授的世间法，原则上是一致的，宣讲时则有广狭、隐显的差别。

其不同者：唯儒家止于世间法，释氏又有出世间法。儒家止于世间法。故独言一世，而归之于天。释氏又有出世间法。故知累世，而见众生业缘之本末。此其所不同耳。

儒释两家的不同是设立教化的重点不同。儒家只局限于世间法方面，而佛家除了世间法，更有出世间法。儒家止于世间法，所以只说现前一世怎么做合格的人，其它都归之于天，并没有解释轮回如何流转以及还灭的缘起规律。而佛家除了世间法，还有开示超出世间的教法。学习这部分佛法，才了解多生累世的因果，见到众生业缘的本末。这就是两家设立教化重点上的差别。（目前显现的生死现象，叫做“末”；其根源是宿世的惑业，叫做“本”。如果不了知贯穿三世的因果律，而只看枝末表相，就无法认识轮回和涅槃。）

欲知释氏之所长，须看《楞严》、《楞伽》、《圆觉》与《无盖障菩萨所问经》，及晓《金刚经》之理。未能如是，而遂非之，则孔子所谓不知而作之者，可不戒哉。

要了解佛家的优胜之处，必须看《楞严》、《楞伽》、《圆觉》、《无盖障菩萨所问经》，及通晓《金刚经》的义理。如果还没有能通晓其意，就以自己肤浅之见否弃佛的教法，那就成了孔子所说的“不知而作之者”[2]，这种无知评判的恶习，不可不戒除啊！

诚如是，则释氏为可信矣。其言净土，乌可以不信哉？所谓出世间法，净土尤其要者。不可以不勉也。

如果能潜心研读佛典，就知道释迦的言教是可信的。佛语既然可信，佛所说的净土怎么能不信呢？所谓的出世间法，净土尤其是关键，不可不努力地学修。

---

[2] 自己不了解所评判的事物，而妄下断言，叫做“不知而作之”。

净土起信五

世有专于参禅者云：惟心净土，岂复更有净土？自性阿弥，不必更见阿弥。此言似是而非也。何则，西方净土，有理有迹。论其理，则能净其心，故一切皆净。诚为惟心净土矣。论其迹，则实有极乐世界。佛丁宁详复言之，岂妄语哉。

世间有专门参禅的人说：唯独心是净土，哪里更有净土？本性为弥陀，不必再见弥陀。这些话说得似是而非。为什么？因为西方净土有理有迹（“理”即内之理体；“迹”为显现的事相）。说到理，当然能清净自心，一切都随着清净，的确心外无土，净土唯心。说到迹或说到显现的事相，则真实有具足功德的极乐世界。如果这没有事实，那佛在诸多经典中反复叮咛演说，不就成了满口妄语了吗？

意思是说，如果极乐世界子虚乌有，那经上说极乐在十万亿刹土之外，国中宝池德水，行树罗网，德风华雨，法音宣流，上善聚会，遍供诸佛等等，都成了只是编故事骗人。但佛有什么必要一再地编故事骗

人呢？所以，佛说的极乐世界是极真实的存在。

人人可以成佛。所谓自性阿弥者，固不妄矣。然猝未能至此。譬如良材，可以雕刻佛像而极其华丽。必加以雕刻之功，然后能成。不可遽指良材，而遂谓极佛像之华丽也。是所谓唯心净土，而无复更有净土；自性阿弥，不必更见阿弥者，非也。

当然，人人可以成佛。所谓自性弥陀的说法，并不是无稽之谈。但也不可能猝然得此境界。比如，质地优良的木材可雕成佛像，而极尽庄严，但须加功雕刻，才能雕成，不能马上指着木材就说：它已经具足佛像的一切华丽。所谓唯心是净土，再无其他净土；本性是阿弥，不必再见阿弥的说法，完全是错的。

又或信有净土，而泥唯心之说，乃谓西方不足生者。谓参禅悟性，超佛越祖，阿弥不足见者。皆失之矣。

又有人相信有净土，但他拘泥在“唯心”的说法上，就说西方不必生。认为参禅悟得本性，超佛越祖，阿弥不必见，都是有失误。

何则，此言甚高，窃恐不易到。彼西方净土，无贪无恋，无嗔无痴。吾心能无贪无恋，无嗔无痴乎？彼西方净土，思衣得衣，思食得食。欲静则静，欲去则去。吾思衣而无衣，则寒恼其心。思食而无食，则饥恼其心。欲静而不得静，则群动恼其心。欲去而不得去，则系累恼其心。是所谓唯心净土者，诚不易到也。

为什么？这些话虽然说得高，恐怕一时不容易达到。如果说我的心就是净土，不必生西方，那可以问：西方净土中无贪无恋、无嗔无痴，我的心能无贪无恋、无嗔无痴吗？西方净土中想衣得衣，想食得食，欲静则静，欲去则去，我想衣得不到衣，寒冷就逼恼自心；想食得不到食，饥饿就逼恼自心；想静得不到静，喧闹就逼恼自心；想去面不能去，系累就恼乱自心。可见，唯心净土确实是不容易达到的。

虽然理上说，任何境界都是自心所现，但现在自心能现出功德庄严的净土吗？能现出和极乐世界同样的境界吗？能得到与净土一样的受用吗？对业力深重的凡夫来说，这是极不易达到的。

彼阿弥陀佛福重山海，力挈天地。变地狱为莲华，易于反掌。观无尽之世界，如在目前。吾之福

力，尚不能自为，常恐宿业深重，坠于地狱，况乃变作莲华乎？隔壁之事，犹不能知。况乃见无尽世界乎。是所谓自性阿弥者，诚不易到也。

愚人执著自性是弥陀，不必再见弥陀。当然，弥陀是自性中显现的,但凡夫哪里显发了与弥陀一样的恒沙功德？世间以山为高，以海为广，但山、海与佛的福德相比，如一粒微尘比太虚。佛的神力能提起天地，变地狱为莲花，易如反掌。佛普观无尽世界，如在眼前。而自己的福德力，尚不能自保，常恐宿业深重，堕于地狱，何况把地狱变作莲花？连隔壁发生的事都不知道，何况能见无尽的世界？所以，“自性弥陀”的境界，确实是不易达到的。

然则吾心可以为净土，而猝未能为净土。吾性可以为阿弥，而猝未能为阿弥。乌得忽净土而不修，舍阿弥而不欲见乎？

这样看来，我的心虽可现净土，但不能猝然现净土；我的性虽可作弥陀，但不能猝然作弥陀。怎么能忽视净土而不修，怎么能舍弃阿弥而不想见呢？

故修西方见佛，而得道则甚易。若止在此世界，欲参禅悟性，超佛越祖为甚难。况修净土者，不碍于参禅。何参禅者，必薄净土而不修也。

所以，修西方见阿弥陀佛，得道就非常容易，因为在净土，不论依报——水、鸟、花、树，正报——佛、菩萨，凡是见到、闻到、触到，都能增长道念，增长智慧、辩才、三昧，所以容易得道。

如果只住在恶浊的娑婆，想凭自力参禅，悟明本性、超佛越祖，有很大难度。何况修净土不妨碍参禅，为何参禅人鄙视净土而不修?

大阿弥陀经云：十方有无量菩萨，往生阿弥陀佛国。彼菩萨尚欲往生，我何人哉？不欲生彼。是果胜于诸菩萨乎？由此言之，唯心净土，自性弥陀者，大而不要，高而不切。修未到者，误人多矣。不若脚踏实地，持诵修行。则人人必生净土，径脱轮回。与虚言无实者，天地相远矣。

《无量寿经》上说，十方有无量菩萨都往生阿弥陀佛国土。连成就高深的诸大菩萨都志愿求生西方，我是何等人呢? 竟然不愿求生西方，自己的修行果真超过大菩萨吗?

这么说来，“唯心净土，自性弥陀”的说法高而不切实。如果修持没有实证到这一地步，就会耽误很多人！不如脚踏实地持诵修行，则人人必能生净土，直出轮回。其结果与只爱空谈而没得到实际的人相比，有天壤之别。

净土起信六

佛眼见无量劫事，故自古及今，无所不见。又戒人妄语，必不自妄语以诳人。又戒人有我，必不自有我以夸人。故其言诚可师法。

佛的慧眼历历明见无量劫来的往事，所以，古今发生的事无不照见。而且，佛教人守持妄语戒，自己必不会说妄语骗人。佛还教人不要有“我”，所以不会为了显耀自己，而在人前吹嘘（即佛没有我执，不会为显示自己，故意在大众前吹嘘自己遍知一切。所以，佛说自己遍知是真实的。）。既然佛遍知一切真理，佛说的言教就一定堪作依止。

按《楞严经》云：有十种仙，皆寿千万载，数尽复入轮回。为不曾了得真性故，与六道众生同名七趣。是皆轮回中人也。

按照《楞严经》上讲，世间有十种仙，寿命都达到千万岁，但福报受尽时，又落入轮回。因为这十种仙都没有明见真性，所以与六道众生合称为七趣，都是轮回中的人。

世人学仙者，万不得一。纵使得之，亦不免轮回。为著于形神而不能舍去也。且形神者，乃真性中所现之妄想，非为真实。故《寒山诗》云：饶汝得仙人，恰似守尸鬼。非若佛家之生死自如，而无所拘也。

世上学仙的人，一万人中难得有一人成就。纵然成就了仙果，也只是暂时脱离下界，终究不免轮回。这些仙执著于形神不能舍去，而形神只是真性中所现的妄想，并不真实。所以，《寒山诗》说：纵然得仙果，也只如一个守尸鬼。不像佛家生死自如，无所拘束。

近自数百年来，得仙者唯钟离吕公。而学钟离吕公者，岂止千万。自予亲知间，数亦不少。终皆死亡，埋于下土。是平生空费心力，终无所益也。

近几百年来，成仙的只有汉钟离和吕洞宾。而学

汉钟离和吕洞宾的人，何只千万。我亲自了解的，也为数不少，最终都归于一死，埋在土下。这是空费一生心力，终究没有得到实益。

欲求长生，莫如净土。生净土者，寿数无量。其为长生也大矣。不知修此法门，而学神仙。是舍目前之美玉，而求不可必得之碔砆[3]，岂不惑哉？

求长生也没有不对,但要认清什么才是得长生的道。想求长生,不如生净土,一生净土就得到无量寿,是最大的长生。不知修净土而去学神仙,是弃眼前的美玉不要,而去求不一定得到的似玉的石头,这不是糊涂吗!

“真正的美玉”，是指生净土得到真长生，寿命无量。“眼前”，指即生就能成就。“似玉的石头”，指修成神仙，寿命达千万年，福尽依然落入生死，所以是假长生。“不可必得”，指修神仙不一定能修成。

那么,生净土为什么就得到无量寿呢?因为阿弥陀佛有一条大愿:“设我得佛，国中人天寿命无能限量，除其本愿，修短自在，若不尔者，不取正觉。(我

[3] 碔砆：一种像玉的石头。

若成佛，我刹土中人民的寿命无有限量，除了他有自己的本愿，寿命长短随他的心愿，此愿不成就，我就不取正觉。)”现在阿弥陀佛成佛已经十劫，此愿圆满成就，所以往生净土就得到真正的长生。

《往生传》里记载，南北朝的昙鸾大师，早先从隐士陶弘景那里得到十卷仙经。当时，昙鸾欣然自得，认为依此一定能修成仙果。

后来他遇到梵僧菩提留支，就问他：“佛道中也有长生术吗？能除衰老而不死吗？”

菩提留支说：“长生不死，只有佛道中有。”授予他《十六观经》说：“你可诵习此经，依此就不会再生三界，轮转六道，世间种种盈虚、消息、祸福、成败，再不会出现。若论寿命长短，有用劫石计量的、有用恒河沙计算的，沙石的数量终究有限，而依此修得的寿量却无有穷极。这是我大觉金仙氏的长生法门。”

昙鸾生起了信心，就烧毁仙经。从此专修《观经》法门。即使严寒酷暑，疾病侵袭，也从不懈怠。

当时，东魏的皇帝敬重他的志向，为嘉奖他自行

化他，广传佛法，赐予他“神鸾”的称号。

有一天，昙鸾大师告诫弟子说:“地狱诸苦，不可不惧；九品净业，不可不修。”说完，让众弟子高声称念阿弥陀佛。昙鸾大师面西闭目顶礼，安然往生。

当时，僧俗大众同时闻到管弦丝竹声，从西方传来。过了许久才消失。

昙鸾大师的选择很明智，如果他不修净土，而学仙经，即使修成仙果，也终究在报尽后堕入生死。因此，从究竟上说，修仙不能长生不死，而他选择了无量寿法门，一生精进，往生西方上品，成了大菩萨，从而寿命无极，永生不死。

或云：净土乃闭眼后事，有何证验？

有人问:净土是闭眼后的事，有什么事实证明它存在?

答云：净土传备载感应，岂无证验哉？况神仙者，有所得，则甚秘而不传，以谓泄天机而有罪。佛法门唯恐传之不广，直欲度尽众生而后已。是其慈悲广大，不易测量，非神仙之可比也。

答:历代净土传中记载有很多感应事迹，难道不

可以作证明吗?何况修神仙的人,在有所得时,非常保秘,不向外传,以为泄露天机有罪,但佛的法门唯恐传得不广,直欲度尽一切众生而后已,这是因为佛的慈悲极为广大,不可测量,非神仙可比。

从古至今,无数圣贤临终正念分明,或坐脱立亡,或预知时至,或天乐鸣空,或圣众迎接,难道这些都不能作为证明吗?如果只是神话,怎么会临终出现如此昭彰显著的瑞相呢?单单虚构的世界,让人去求生,临终会出现这样的瑞相吗?世间种种邪教会说有各种世界,他们的教徒临终时出现了这样的瑞相吗?如果这一切只是谎言,绝不可能流传上千年,早就会被人否定抛弃了。

净土起信七

人有不信因果,从而不信净土者。夫因果乌可以不信乎?经云:要知前世因,今生受者是;要知后世果,今生作者是。

有人认为佛讲的因果报应只是说教,不是事实,

因为不信因果，就连带不信佛说的净土。因果怎么可以不信呢？经上说：要知前世种了什么因，就看今生怎样受报；要知来世得什么果，就看今生怎么造因。

若不信此语，何不以目前之事观之。人生所以有贫富，有贵贱，有苦乐劳逸，有荣辱寿夭，其祸福种种不同。虽曰天命，天岂私于人哉？盖以人前生所为不同，故今生受报亦不同。而天[4]特主之耳。

如果不信此语，何不以眼前的事观察一下？人的遭遇有种种不同，有贫富、贵贱，苦乐、劳逸，荣辱、寿夭，其祸福种种不同。虽说是天命，天岂有私心，只优待一部分人，而惩罚另一部分人？实际上，这是由人自己前世造业不同，因此就有今生受报种种不同，天只是来主持这件事。

以因果律解释祸福最合理了。因果律说，一切果报的差别源于造业的差别。造业时，存心有善恶、心力有强弱、持续有长短、对境有轻重，千差万别，受报也就有种种不同。只要认真作一番观察，就会知道：只有用因果律才能解释一切祸福的由来。天只是公平地按每个人自身的业力来定果报。造了不同的业，自

[4] 天：本来的规律。

然显现不同的果。

是以此身，谓之报身。报身者，报我前世所为，故生此身也。天何容心哉？

因此，目前这个身就叫“业报身”。报是酬报之义。这个身是酬报前世的所为。按照前世的业行，就出现这个身寿命、相貌、受用等的差别。天何尝在其中用一分心思呢？

譬如人有功罪于外，当受赏罚于官府。官府岂私于人哉？特以有功当赏，有罪当罚，而主之耳。岂以赏罚无故而加于人？世间官府，犹不以赏罚无故而加于人，况天地造化，岂以祸福而无故加于人乎？是知以前世所为有善恶，故以祸福而报之也。

比如人在外立功或犯罪，就会受到官府的奖赏或惩罚，官府哪里对人有私心？只不过按照人的功过给予赏罚，有功的行赏，有罪的惩罚，官府在其中作一个主持，哪里是无故把赏罚加之于人？世间官府尚不会把赏罚无故加之于人，何况天地造化，哪里会把祸福无故加之于人呢？由此就知道，前世的所为有善有恶，故今生受报有福有祸。

以其不能纯乎善，故不得纯受其福报。乃有富贵而苦夭者，有贫贱而寿乐者，有荣宠而悴辱者。其为果报，各随其所为，如影从形，如响应声，纤毫不差。

造因时不能做到纯一是善,感果时就不能纯一享福，因此就有富贵而短命、贫贱而长寿、荣耀而败落等等苦乐夹杂的情况。所显现的果报，随各自因地所为，如影子跟从身形，如谷响回应声音，无丝毫差错。

比如，行善时，有贪名心、竞争心、傲慢心等，内心杂有烦恼，或做完后心生后悔，这样因地业行不纯，善中夹带恶，果上就不可能纯一领受福报，福中会带几分祸。人间这类现象很多，有人财富丰裕，内心却空虚痛苦；有人生活贫困，反而健康长寿；有人一度荣耀，最终惨遭败落；有人事业有成，家庭却不美满。这些苦乐夹杂的报，唯一是按照宿世的善恶业力，毫厘不爽地显现。

故云：种桃得桃，种李得李。未有种麻而得豆，种黍而得稷者。

所以说："种桃得桃，种李得李。"（意思是说，种什么种子，就收什么果，丝毫不差。）没有种芝麻

而得豆子，种黄米而得谷子的事。

唯种时少，收获时多。故作善恶时甚小，受祸福之报甚大。故云：春种一粒粟，秋收万颗子。人生为善恶，果报还如此。盖造化自然之理也。

只不过播种时量少，收获时量多。所以，造善恶业时很小，受祸福的果报很大。因此说："春种一粒粟，秋收万颗子。"外无情种子生果有这样的增长律，内有情作善恶受果也是如此。这是造化自然的规律（"造"指因上的造作，"化"指果上的化现，"自然"即因果律法尔如此）。

以上讲了这样两条因果律：

一、善恶祸福的对应规律：一切祸从恶业生，一切福从善业生。人生的祸福差别，唯一是按以往所造善恶业的差别，毫厘不爽地变现。

二、业的增长规律：造业时微小，显现果报时巨大。如起一念嗔心，看似微小，业力成熟时，却显现非常漫长、惨重的地狱果报。又如，几分钟内杀了一只鸡，果上却要在亿万年中变现刀山、火海等的恐怖境界，感受极为剧烈的痛苦。

此理可信，则净土之说必可信。何则，二者皆佛言也。佛诚言于因果，必不妄言于净土。故因不信因果，从而不信净土者，此可以解其惑矣。

如果因果的道理可信，那么净土教也一定可信。为什么？因为两种法都是佛所说。佛说因果既然真实，说净土也必定不是妄言。因此，若有因不信因果故而不信净土者，由以上说理可以解除他的疑惑。

净土起信八

人有见目前善恶未有报者，遂不信因果，而因以不信净土。殊不知善恶未有报者，非无报也。但迟速耳。

有人因为看到眼前的善恶业没有感果报，就不信有因果，由此不信有净土。岂不知眼前没有报，并不是根本没有报，只是报来时有快慢的不同。

因果律贯通过去、现在、未来三世。业的成熟果报有三种：现世报；来世报；第三世之后报。造业受报的快慢不同，短的几年受报，长的千万劫后才受报。如果只看今生这一段，当然很多业是看不到感果受报的。

就像一部几十集的电视剧,有关系密切的前后剧情,如果只看其中的五分钟,会见到一个人犯了大罪,还逍遥法外,作威作福。只有继续向后看,才演他被铐上镣铐、关进监狱。同样的道理,这一生只是轮回连续剧中的小小片段,如果只看这一段,当然看不到很多事情的前因后果。如果就此认为没有因果报应,那就大错特错了。

佛尝谓阿难云:"人有今世为善,死堕地狱者。有今世为恶,死生天堂者。"阿难问:"何故?"佛言:"今世为善、死堕地狱者,今世之善未熟,前世之恶已熟也。今世为恶、死生天堂者,今世之恶未熟,前世之善已熟也。熟处先受报。譬如欠债,急处先还。"

有一次,佛对阿难说:"在人间,有人一生行善,死了堕地狱;有人一生造恶,死了却升天堂。"

阿难问:"这是为什么?"

佛说:"今生为善、死堕地狱,是因今生造的善业还没成熟,而前世造的恶业已成熟,以前世的恶业,死后堕入地狱(等来世今生的善业成熟时,才感受它的乐果)。今生造恶,死生天堂,是因今生造的恶业

还没成熟，而前世造的善业已成熟，以前世的善业生到天堂。（今生的恶业到来世成熟时，才感受它的苦果。）”

总之，人在前世今生造了很多业，这些业按照先成熟先受报的规则，逐一成熟果报，就像欠下多种债务，逼得紧急的首先偿还。所以，“善有善报、恶有恶报”并非不成立的。

左氏谓栾武子有德，可以庇其子。故其子黡虽为恶，而可以免祸。黡之子盈为善，而黡之恶乃累之，故盈虽善而及于难。止于世间目前可见者言之，善恶之报，尚有如此者。况隔世乎？

《左传》上记载，春秋时，有个栾武子很有德，可以用德荫庇孩子，所以他孩子栾黡虽然造恶，却能免祸。栾黡的儿子栾盈行善，父亲栾黡所造的恶业却连累了他。所以，栾盈虽然行善，却遭祸难。单以世间眼前能见的事来讲，善恶报应都有这种情形，何况隔世呢？

《书》曰：“天道福善祸淫。”

《书经》上说：“天道福善祸淫。”“天道”就是

本有的法则，即因果律。因果律决定赐福予善人，降祸予恶人。

老子曰："天网恢恢，疏而不漏。"

老子说："天网恢恢，疏而不漏。"这张极大的天网（因果之网）看来稀疏，却没有丝毫漏洞。"疏"指造因和感果，往往间隔很长时间。所造的业，有些在来世受报，有些在三世、十世、百世，乃至千万世后受报。"不漏"，指不会无故放脱。经上有一首偈："假使百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。"就是表达"不漏"的意思。意思是说，即使经过了百千劫，所造的善恶业也不会无故消亡，一旦因缘会遇，就要丝毫不爽地自受果报。

是三教皆言此理。但有迟速耳。岂可以目前未见果报，而遂不信因果，因以不信净土乎。

因此，儒、释、道三教都说到了因果报应，只是报应有迟速，怎么能以现在没见到果报就说全无果报，而不信因果呢？又怎么能由不信因果，而不信净土呢？

净土起信九

或者疑之云：人此间念佛，西方七宝池中，如何便生莲华一朵？

有人怀疑说：人在此方的娑婆念佛，怎么能在西方的七宝池中生一朵莲花呢？

予告云：此不难知也。譬如大明镜，凡有物来，便现其影。镜何尝容心哉，以其明而自然耳。阿弥陀佛国中，清净明洁，自然照见十方世界。犹如明镜，睹其面像。是故此间念佛，西方七宝池，自然生莲华一朵。无足疑也。

我告诉他：这点不难了解。比如一面大镜子，只要有东西来，就会在镜子里显现影像。镜子何尝有分别心，只因为明净，而自然显现影像。同样道理，阿弥陀佛的佛国，万物清净光明，自然照见十方，就像在明镜里看自己的脸一样清楚。因此，这里念佛，西方的宝池中自然生一朵莲花。这一点不必怀疑。

“人在这边活动”比喻“心在这边念佛”；“镜子在那边”比喻“七宝池在西方”；“镜子是明净体性”比喻“极乐万物体性光明，能照十方”；“人活动，就

在镜中现影像”比喻“人念佛，就在西方宝池中生出莲花”。

或者又疑之云：念往生真言者，阿弥陀佛常住其顶，卫护其人。若无量世界，有无量众生念此真言，阿弥陀佛岂能一一遍住其顶乎？

又有人怀疑说：念往生咒的人，阿弥陀佛常住在这个人头上护佑他。如果无量世界有无数众生同时念往生咒，佛怎么能安住在每个人的头上呢?

曰：亦自然耳。譬如天上一月，普现一切水中。岂不自然哉？

答：这也是自然就能做到。比如，天上一个月亮，能同时映现在一切净水中，不是自然就显现吗?

比如放很多脸盆，里面盛满净水，月亮同时影现在每一盆水中。月亮不必飞下，天月和水和合，就自然在水中现月影。所谓“千江有水千江月”，一个天月能一时现出千万水月的影像。同样，无数世界中的无数众生同时念往生咒,佛自然影现在每个众生的顶上。

《涅槃经》上讲了这样一件事：

佛说：从前波罗奈城有一位女居士，曾经在过去

无量诸佛前种过善根。一次，她在夏安居的九十天，向僧众供养医药。

当时，有位比丘得了重病，请来良医诊断，需以肉作药，得不到就治不好病。

女居士很快抽刀割下大腿的肉，切成细末，端给病比丘吃。比丘吃完病就好了。当时，女居士的伤口患疮，非常痛苦，忍不住出声说："南无佛陀！南无佛陀！"

这时，我在舍卫城听到她的声音，生起大慈愍心。不久，她见我拿着良药，涂在她伤口上，伤口恢复如初。而且还见我给她讲很多法，听法后，内心欢喜，发起无上菩提心。

实际上，我并没有去波罗奈城拿药涂在她伤口上。要知道，这都是慈善根力，让她见到这样的事。

这里，女人内心祈祷是因，佛慈善根力是缘，因缘和合，就在她心前现出佛身的影像。就像河水是因，天月是缘，因缘聚合，就在河水中现出水月影像。月亮没有从天而降，只是因缘聚会，而在水中映现月影。同样道理，佛没有来，但由众生心地清净，就在他心前显现佛身的影像。所以无数人同时祈祷佛，以佛的

慈善根力，就在每个人的心前显现佛身；有无数人同时念往生咒，也以佛的愿力，在每个人的顶上显现佛身。

或者，又疑之云：有修行精进，临终之时，佛与菩萨来迎。且如十方世界，有无量众生精进，乌能皆知其期而往迎乎？

又有怀疑说：如果修行精进的人，阿弥陀佛和菩萨众会在他临终时迎接他，像十方世界里有无数众生精进修行，佛和菩萨怎么能全部知道他们往生的日子，而前往迎接呢？

曰：亦自然耳。譬如天上一日，普照无量境界。岂不自然哉？况佛之威神，不止如日月乎。则遍住其顶，遍知其期，何足疑哉。

答：这也是自然能办到的。比如，天上一个太阳，能普照无量境界，不论山河大地、花草树木、人畜房屋，乃至细微到每一棵树上的每一片叶子、每一片叶子上的每一根脉络，都照得清清楚楚，岂不是自然就遍照？何况佛的威神之力，远非日月可比。所以，佛遍住在无数众生头上，遍知无数众生往生的时间，又有什么可怀疑呢！

总之，在佛大智慧光明中，十方众生的起心动念、

因缘果报、往生日期，都一时无余照见。

备 说

昼必有夜，必为夜备。暑必有寒，必为寒备。存必有去，必为去备。

何为夜备？灯烛床蓐。何为寒备？衾裘炭薪。何为去备？福慧净土。

有白天就一定有黑夜，所以白天要为黑夜做准备；有酷暑就一定有严寒，所以暑天要为寒冬做准备；有存活就一定有死亡，所以存活要为死亡做准备。

白天怎么为夜晚做准备？准备好灯、烛、床褥。热天怎么为冷天准备？准备好棉衣、柴炭。存活怎么为死亡准备？准备好福慧、净土。

龙舒净土文卷第一终

龙舒净土文卷第二

大藏中有无量清净平等觉经，阿弥陀过度人道经，无量寿经，无量寿庄严经，四者本为一经。译者不同，故有四名。其舛讹甚多，予久已校正，亦刊板以行。今按此经，及余经传，为净土总要。

藏经里收有《无量寿经》四种译本。由于译者不同，而有四种名称。四种译本差错不少，我做了校正，并且刊板流通。现在按此经及其他净土经、传，归纳要义，作此净土法总要。

净土总要一

统言大藏，不止有十余经言西方净土事。其大略谓彼处以七宝庄严，无地狱、饿鬼、禽畜，以至蜎飞蠕动之类。常清净自然，无一切秽杂，故名净土。其人皆莲华中生，长生不老。衣食宅宇，随意化成。其景序长春，无复寒暑。大受快乐，无一切苦恼，故名极乐世界。

总的来说,藏经里至少有十余部经讲述西方净土之事。大致是讲，彼处以七宝庄严，无地狱、饿鬼、畜生，以至飞虫、爬虫之类。极乐国中，恒时清净、自然，无诸秽浊，故名净土。

净土中人都是莲花中化生，长生不老。衣食、住宅，都是随自意愿化现而成。四时常春，无有寒暑。受极大快乐，远离三苦、八苦、六道苦等，无一切苦恼，因此称为极乐世界。

“净土”，是指国土中依报环境及正报有情，纯一清净，无诸垢染。不像秽土，环境中有荆棘砂砾、丘陵坑坎、寒暑风雨等浊恶，有情有生老病死、爱别离、怨憎会、求不得等诸苦恼。

其佛名阿弥陀者，梵语也。此云无量。以此佛光明，照见十方世界无有限量。凡念佛众生，无不知之。故又名无量光佛。此佛寿命，与其国中人民寿命，皆无有限量。虽恒河沙劫，亦无有尽。故又名无量寿佛。

极乐世界的佛，叫做“阿弥陀佛”。梵语“阿弥陀”，是无量的意思，不论光明、寿量、神通、道力，都无有限量。以此佛光明普照十方世界，无有限量，

凡是念佛众生，无不照见了知，因此又称“无量光佛”。此佛寿命和国中人民的寿命，都无有限量，即使经恒沙数劫，也无穷尽，因此又称“无量寿佛”。

此佛有大誓愿度人，其威神不可思议。故至心信向，念其名号者，现世必消除灾难，禳却冤鬼，安静形神，增延福寿。西方七宝池中，则生莲华一朵。他日于其中托生，直脱轮回之外。若此者皆有事迹，非虚言也。

这位极乐大导师——阿弥陀佛有极宏深广大的愿力，要度尽世上的苦众生。他的威神不可思议，因此至心信仰归投，持念他的名号，现世必能消除灾难、驱除冤鬼、安宁身心、增福延寿。在西方七宝池中，会生一朵莲花，他日往生，托生其中，径直脱出轮回之外。这都有事迹为证，并非虚言。

唐朝有个儒生邵彪，一天做梦入到一间公府。主事者问他：“你知道自己不中科举的原因吗？”他说：“不知道。”主事者就派人带着他往前走，只见一口大锅里，有蛤蜊用人语叫“邵彪”的名字。邵彪恐怖万分，赶紧念阿弥陀佛，蛤蜊就变成黄雀飞走了。后来，邵彪考上科举，官做到安抚使。

宋朝有户姓崇的人家，家中有个女儿，忽然双目失明。从此，她精进念佛。三年后，双眼复明。

又，元朝末年，张士诚攻打湖洲。当时，江浙的丞相与他交战，抓获了四十人。官兵用囚车拉着囚犯，准备到别处处死。夜晚停宿在西湖边上的鸟窠寺。

当时大猷禅师在走廊里散步。囚犯们见禅师神情闲雅，持诵不断，就向他求救。禅师教囚犯诚心持念“南无救苦救难阿弥陀佛！”囚犯中有三人信他的话，一直念佛不断。

第二天天亮时出发，给囚犯换枷锁。换到这三个念佛的人时，刑具不够，就只用绳子捆绑。过一会儿，再审问，才知是良民被错抓。三人因此被释放。

以上是念佛现世消灾免难的例证。

龙舒先生有位相识，叫刘慧仲，是湖州长光人。夜间常做恶梦，龙舒劝他念阿弥陀佛。刘慧仲就至诚高声念一百零八遍佛号，当夜就能安稳熟睡。第二天仍像前一天念诵。从此每晚都能安稳入睡。

又，镇江有位蒋婆，七十多岁。有一天她死了，神魂到了阴府。经审查，她的阳寿未尽，应当放还。

阎王问她：“你能念经吗？”

答：“不能。”

阎王说："既然不能念经，你就专念阿弥陀佛吧。"

蒋婆放回阳间后，说："阎王教我念佛，一定错不了。"

从此她常念阿弥陀佛，活到近一百二十岁。

以上是念佛能安静形神、增福延寿的例证。

宋朝有位荆王夫人，与众婢妾勤修净土。其中只有一位侍妾懒惰、懈怠。夫人训斥她后，把她摈去。

这位侍妾悔悟，从此精进念佛。过了许久时日，她告诉其他侍妾说："我今夜要往生西方了。"

当夜，异香满室，果然无疾往生。

次日，同修的一位侍妾告诉夫人说："昨夜我梦到往生的侍妾，托我向夫人问安致谢，说：'夫人责我修西方，今已往生，感恩无量。'"

夫人说："让我也梦到才信。"这天夜里，夫人梦见亡妾，像前次一样说话致谢。

夫人说："我也可以到西方吗？"

妾说："可以，请跟我来。"

夫人跟着她走，只见前方有口大池塘，极为广阔，红、白等色大小莲花，相间而长，或荣或枯，各不相同。

夫人问："为何会这样？"

妾说:“世间发心念佛，就在池中生莲一朵。若愿心精进，莲花就日日敷荣，以至大如车轮。若愿心退转，莲花就日日萎悴，最终殒灭。”

又见一人坐于莲花上，衣带飘扬，宝冠璎珞，庄严其身。

夫人问:“这是何人？”

妾说:“是杨杰。”

又见一人坐于花上，妾说:“是马玗。”

夫人说:“我当生何处？”

妾就引夫人走了数里,遥见一座金坛,金碧照耀。妾说:“这是夫人化生之处，是上品上生。”

夫人醒后，访问杨杰、马玗二人的下落，得知杨杰已亡故，马玗还在世。

后来，夫人在自己生日这天，持炉焚香，远望观音阁而立。儿孙们准备贺寿时，夫人已站着往生了。

从这则事例看出，至心念佛时，就在西方宝池中生莲花一朵。日后往生，神识就托生在此莲花中。

以法性、缘起、大愿、三摩地、善根不可思议妙力所成就的阿弥陀佛名号,是世出世间一切利乐的根本，只要诚心持念就能得到愿力加持，获得世出世间

的圆满安乐。对此应当发起深信，以至诚心持念弥陀万德洪名。

其说甚易行。尽大藏中八万四千法门，无如此之要捷者。而人或不知，可痛惜哉。知而不行，尤可痛惜也。

净土法门很容易修，搜尽藏经所载的八万四千法门，没有如此简要直捷的法。很多人无缘知道，真可痛惜。很多人知道而不修持，更令人痛惜！

净土总要二

大阿弥陀经云：释迦佛一日容颜异常，侍者阿难怪而问之。佛言：善哉！汝所问者，胜于供养一天下声闻缘觉；及布施诸天人民，以至蜎飞蠕动之类，虽至累劫，犹百千万倍不可以及。所以者何？以诸天帝王人民，乃至蜎飞蠕动之类，皆因汝所问，而得度脱之道。

《无量寿经》记载，一天，释迦佛的容颜不同寻常。侍者阿难觉得奇怪，就问佛是何缘故。

佛说：善哉！你这一问胜过供养一天下的声闻缘

觉，以及布施人天，乃至飞虫、爬虫之类，即使至于累劫，也百千万倍不如你这一问的功德。为什么呢？因为诸天、帝王、人民乃至蜎飞蠕动之类，都因你这一问而遇到一生解脱之道。

以此观之，是释迦佛初欲说阿弥陀佛之时，其存于心而形于色者，已异于平日。则阿弥陀佛所以感诸佛者，固已非常，况于感一切众生者乎。

这样看来，当释迦佛要说阿弥陀佛时，即宣说阿弥陀佛因地的发愿修行、极乐世界的功德庄严、往生净土的正因等时，佛存于心现于外的神色，已经不同于平日（悦意安详，容颜巍巍，即是演说一大事因缘的前兆）。可见，阿弥陀佛感动诸佛之处已非寻常，何况感动一切众生呢？

及阿难问而告之，则谓诸天帝王人民，以至蜎飞蠕动之类，皆因汝所问，而得度脱之道。是上自诸天，下至蠕动，皆同在三界之内，故不出轮回，是以未为得度脱者。阿弥陀佛大愿大力，无所不度，故皆度脱之也。

等阿难请问时，佛就告诉他：世间诸天、帝王、人民，以至蜎飞蠕动之类，都因你所问，而得到度脱

之道。上自欲、色、无色界诸天，下至蜎飞蠕动，同样困于三界，超不出轮回，都是未得解脱的众生。而阿弥陀佛以大愿大力，这一切未度脱者无不度脱，所以说“皆得度脱”。

观其初发愿偈云：我至成佛时，名声超十方；人天欣得闻。俱来生我刹。地狱鬼畜生，亦生我刹中。是则凡在三界六道轮回之内者，无所不度，可知矣。

看阿弥陀佛最初的发愿偈上说：到我成佛时，名声超胜十方，人天欣喜得闻我名，都来生我国土中，地狱、饿鬼、畜生也生在我刹土中。可见，三界六道轮回内的众生，阿弥陀佛无不救度。

阿弥陀佛誓愿宏深，普度下至地狱、饿鬼、旁生在内的一切众生，因此这是极为广大的普度法门。

是以此经云：阿弥陀佛现在西方极乐世界，又在十方世界教化无央数天人民，以至蜎飞蠕动之类，莫不得超度解脱者。蜎飞，谓微细飞虫也。蠕动，谓微细蛆虫也。若此者，佛尚化度，况于人乎？是其所以广度众生，无有穷极。而人一念归依，遂生其国，无足疑也。

因此,此经说:阿弥陀佛现今住于西方极乐世界,又在十方无量世界化现千百亿化身教化无数人天,乃至微小飞虫、爬虫,无不度脱。连呆愚的旁生都作救度,何况人类?(人的心智远超飞虫、爬虫,能用这份心力念佛修净土,当然更易往生。)从这里看出,阿弥陀佛广度众生,无有穷极。人又要一念皈依,就能往生阿弥陀佛的国土,这是毫无疑问的。

事例:

唐朝贞元年间,河东裴氏养了一只鹦鹉,常念佛,过午不食。临命终时,它念十声佛后气绝往生,火化得十余粒舍利,光耀夺目。

宋朝黄岩正等寺的观公,养了一只八哥鸟,能说话,常念佛不停。一日在笼上立化。主人挖土穴葬了它。不久,八哥鸟舌上生出一朵紫莲。

试想:阿弥陀佛若没有度生神力,能让鹦鹉、八哥等畜类径生净土吗?八哥鸟都念佛立化,直出轮回,可见阿弥陀佛名号有点铁成金之神力。既然佛的威神能度脱畜类,必定更能度脱远胜畜类的人类,所以只要一心皈依,定能往生西方。

净土总要三

以下几篇讲到弥陀因地修行成佛的历程，亦即建立极乐净土的过程，成就万德洪名的过程。佛果地利他的威德来自因地的大愿大行。我们能了解佛因地的大愿大行，由因推果，就会信解佛愿真实不虚，缘起真实不虚，净土功德真实不虚，持名得加持真实不虚。

经又云：无量无数劫以前，有世自在王佛出，化度众生。是时有大国王，往听说法，遂有觉悟。乃舍国王之位，而往修行，号曰法藏比丘。即阿弥陀佛也。对世自在王佛，发四十八大愿。愿愿皆为济度众生。

《无量寿经》里又讲：无量无数劫以前，有世自在王如来出现于世，化度众生。当时有位大国王前来听佛说法，由此生起觉悟，舍王位出家，随佛修行，名为法藏比丘。即阿弥陀佛的前身。

当时法藏比丘愿力宏深，在世自在王佛前发下四十八大愿，愿愿都为救度一切众生。

发此愿已，乃精进以了生死，次入菩萨地。了生死者，乃生死自如也。入菩萨地者，内则修慧，外则修福也。

愿是计划，不是一发就能落实，要经长期修行，才能圆满。法藏比丘发愿之后，精进修行，由此了脱生死，之后趣入菩萨地。“了生死”是指在生死中自在无碍，不再被生死所拘。“入菩萨地”即内修慧，外修福，福慧双修。

修慧者，使慧性日广于一日，至成佛时，则慧性含虚空世界，无所不知，无所不见也。

“修慧”，是由修习使本有的慧性日益广大，至成佛时，慧性含裹虚空世界，十方三世的因缘、现相等无所不知，无所不见。

修福者，乃托生于一切众生中，同其形体，通其语言，以设教化。故上自天帝，下至微细虫蚁，皆托生于其中。如此无量无数劫来，设化众生。夫设化众生者，无非得福也。得福而不受用，故其福愈积而愈大，久则遍于虚空世界矣。福大则威神大。譬如世人，官大则势力大。是以威神无所不可，方得成就所愿而入佛位。

“修福”，是指托生在一切众生中，示现同类的身体、语言，以设立教化。法藏比丘自发下利生大愿后，上自天帝，下至微细虫蚁，都托生其中。如此无

量无数劫来，设化众生。而教化众生，无不得福。有福而不受用，福就愈积愈大，久之遍于虚空世界。福大，威神就大，如世间人，官大势力就大。因此，当威神达到无所不可时，才实现度生所愿，而入佛位。

《抛石经》中说：南赡部洲一切众生福德之和，不及统摄一洲铁轮王福德的百分之一、千分之一；二大部洲一切众生福德之和，不及统摄二洲铜轮王福德的百分之一、千分之一；万亿统摄四洲金轮王福德之和，不及一四大天王眷属福德的百分之一、千分之一；万亿四大天王眷属福德之和，不及一四大天王福德的百分之一、千分之一；万亿四大天王福德之和，不及一忉利天眷属福德的百分之一、千分之一；万亿忉利天眷属福德之和，不及一忉利天王福德的百分之一、千分之一。与此类同，夜摩天众及天王，兜率天众及天王，化乐天众及天王，他化天众及天王，大梵天众及天王，乃至色究竟天，前前福德的万亿倍，不及后后的百分之一、千分之一。万亿色究竟天王的福德之和，不及一安住慈心三昧菩萨福德的百分之一、千分之一；万亿安住慈心三昧菩萨的福德之和，不及一一来菩萨福德的百分之一、千分之一。恒河沙数一来菩萨的福德之和，不及佛福德的百分之一、千分之一，

乃至算分之一、数分之一、譬喻分之一。

从这段校量就知道佛的福德周遍虚空法界。福德至最圆满位时，威神就无所不能，此时才能成就圆满普度众生的愿力。

是初发愿以至成佛，无非为众生者。故人至心信向，念其名号。现世必蒙福佑，身后必径生极乐世界。

由于佛从初发愿直至成佛间，修福、修慧、建立净土，一切所为无不是为利众生。因此，人至心信向，念佛名号，现世一定得佛赐福佑护，命终必定往生极乐世界。

以上以三个理由证成“至心念佛，现世得蒙福佑，身后往生极乐”：一、佛从初发愿至成佛，一切修行都为利益众生；二、成佛时，智慧遍照，无所不知，无所不见；三、成佛时，福德圆满，威神广大，无所不能。由第一，佛一定利益众生；由第二，皈依佛、持念佛名，佛一定悉知悉见；由第三，佛有能力满足众生所愿。所以，至心念佛，佛悉知悉见，佛又有利益心和利益能力，所以现世决定得佛福佑，身后往生极乐。

若能精心想其形相，现世必见佛之真身。以佛之威灵无所不在，而人心念与佛纯熟，则自然交通，故佛现其身也。详见第五卷。

若能精心观想佛的形相，现世必见佛的真身。以佛威灵无所不在，而人心念佛纯熟，就自然与佛心交通，佛就在他心前显现身相。

比如，人造卫星发射的电磁波充满地球空间，某处的电视机调整好接收频率，与卫星发射的电波频率相应，就能立即在屏幕上显现画面。电波充满地球空间，喻佛威神，无处不在；电视机调准频率，喻念佛纯熟与佛相应；屏幕上显现影像，喻念佛者心前显现佛身。

举一个例子：

东晋居士刘遗民，于庐山依止慧远大师修持净土，专精坐禅修观。修了有半年，就在定中见佛光照耀，大地遍现金色。

他住山十五年的最后一年又在观想念佛时，见阿弥陀佛紫金色身，毫光普照，垂手接引，降临于屋舍中。

刘遗民不胜欣庆，向佛悲泣说：“多想如来为我

摩顶，袈裟覆于我身！”佛当即为他摩顶，袈裟覆身。

又一日，他观想念佛时，见身体入七宝大池。池中开敷青、白等各色莲花，池水湛湛，广无边涯。池中有人，顶有圆光，胸有“万”字，指着池水说：“这是八功德水，你可以喝。”刘遗民饮水后，感觉甘美盈口。出定时，还感觉身体毛孔散发异香。他说：“这是我往生净土的因缘到了。”

总之，佛心遍于一切处，我心就在佛心中；我心遍于一切处，佛心就在我心中。佛心、我心无毫厘距离，如水乳交融，水中有乳，乳中有水。在心心交融中，佛以愿摄我，我以念向佛，如磁石吸铁，感应道交。

净土总要四

经云：阿弥陀佛历大阿僧祇劫，行菩萨行。忍力成就，不计众苦。常以和颜爱语[5]，饶益众生。善护口业，不讥他过；善护身业，不失律仪；善护意业，清净无染。

---

[5] 爱语：为菩萨四摄法之一，即为众生无误开示六度教法，令众生对佛法生起信解。

经上说：阿弥陀佛经历了无数劫行菩萨行，成就了安忍之力，不计各种身心劳苦，常以和颜爱语饶益众生。能善护口业，不说他人过失；善护身业，不失坏下至微小的律仪；善护意业，不起贪嗔痴想，清净无染。

手中常出一切衣服，一切饮食，一切幢幡宝盖，一切音乐，及一切最上所须之物。以此施惠众生，令生欢悦，以行教化。故致无量无数众生，发无上菩提之心。

手中常出一切衣服、一切饮食、一切幢幡、宝盖、一切音乐，以及一切最上等的所须物品，布施利益众生，令众生心生欢喜，由此摄受其心，施行教化。以此因缘，使得无数众生发起无上菩提心。

如是善行，无量无边，说不能尽。历无量无数百千万亿劫，功德圆满，威神炽盛，方得成就所愿，而入佛位。

“如是善行”，即包括布施在内的六度万行。

弥陀因地所行的菩萨行，无量无边，纵然穷年尽劫，亦说之不尽。如是历经无数百千万亿劫，功德圆满，威神炽盛，方得成就所愿，入于佛位。

是以十方无央数世界诸天人民，以至蜎飞蠕动之类，无所不度。所以一念归依，遂生其国。皆于七宝池莲华中化生，自然长大。亦无乳养之者，皆食自然之食。

由于阿弥陀佛功德圆满，威神炽盛，成满一切所愿，所以十方无央数世界中的人与诸天，下至小飞虫小爬虫之类，都无不救度。因此，一念皈依阿弥陀佛，便能往生佛的国土，都于七宝池莲花中化生，不经母胎，自然长大，也无需母乳哺养，都是受用自然化现的食物。这都是阿弥陀佛的愿力所致。

其容貌形色，端明净好。固非世人可比，亦非天人可比。皆受自然清虚之身，无极之寿。

又，人人都具足三十二相、八十种随形好，端严光明，清净妙好，不但世间人类不能比，天人的身也不能比。都是受自然清虚之身，无极之寿。

如欲界人身由三十六种不净物组成，沉重、污秽。莲花化生的色身，则非血肉之躯，清净虚灵，毫无浊秽。而且寿命无有穷极，非如人寿不满百年。

遍彼刹中，皆诸上善人。无有妇女。

遍在彼佛净土中，都是诸上善人，无有妇女。

皆寿命无央数劫。皆洞视彻听。遥相瞻见，遥相闻语声。

净土圣贤，都是寿命无边劫数，都获得广大神通，洞见无量世界的种种色相，彻闻无量世界的种种音声。“洞视”，指天眼开阔，洞见十方粗细色法；“彻听”，指天耳灵通，闻见十方粗细音声。“遥相瞻见”、“遥相闻语声”，指对遥远的色、声，了了见闻。

皆求善道者，无复异人也。

广大无际的佛国里，都是求善道者，不见杀盗淫妄，不闻恶语之声，无有贪嗔痴，听不到任何地狱、饿鬼、旁生的名字。

虽历万劫，己所从来，靡不知之；复知十方世界去来现在之事。复知无央数天上天下人民，以至蜎飞蠕动之类，心所欲念，口所欲言。复知此等众生，当于何劫何岁，尽度脱为人，得生极乐世界。以其慧性通彻故尔。

往生之后，得佛力加持，心自然转成通彻的体性，有广大的宿命通、天眼通、他心通等等神通。即使亿万劫来发生的事，比如自己每一世如何转生，生于哪

一家，世寿多少，作何行业，如何修道，都现于心前，了了分明。又了知十方世界过、现、未来显现之事。又了知无央数天上天下的人民，下至小飞虫、小爬虫之类，心中想什么，口里想说什么，都如明镜现像，一目了然。又知道，这些众生将来在何劫、何年度脱为人，得生极乐。能这样彻知彻见，是因极乐圣贤慧性通彻之故。

阿弥陀佛累劫中，圆满修集了无量福慧资粮，成满一切所愿。因此，只要将心融入佛的愿海，就能享受到佛愿海所赐予的一切妙果。就像世间的父亲经多年辛勤经营积累的万贯资产，身为他的孩子，不必要再受辛苦，就能随意受用。

所以，以佛愿力为增上缘，一念皈依便能往生佛国，便能莲花化生，相好端严，寿命无量，衣食自然，便能得到远胜人天、小乘的广大神通。这都是佛的愿力加持所致。障重凡夫于浊世修行，欲界定尚难修成，何况四禅八定，五眼六通？但一生极乐，不可想象的广大神通境界不修而成！

净土总要五

净土传云：阿弥陀佛与观音势至二菩萨，乘大愿船，泛生死海。就此娑婆世界，呼引众生，上大愿船，送至西方。如肯往者，无不得生也。

净土传上讲，阿弥陀佛与观音、势至二菩萨，乘大愿船，入生死海中，在苦难深重的娑婆世界，招引众生上阿弥陀佛的大愿船，送至西方。一个人如果肯上愿船往西方，没有不能往生的。

（就像一条大河涨满了水，成千上万的人漂溺水中，具悲心的船师驾着船去救人。他的心愿是：谁肯上船就把他救起，护送到岸上。阿弥陀佛就是如此。身陷轮回苦海的任何众生，只要肯诚心祈佛，佛一定会救度到西方。）

观此，则是佛与菩萨，悯念众生沉沦苦海，无由得出故。自以誓愿威力，招诱人生净土。如舟人招诱行人登舟，送至彼岸也。

这就看出，佛与菩萨是悯念众生沉沦苦海，无法超出，故自以誓愿威力招引人生净土。就像船师开船到河里招人上船，把人护送到彼岸。

人唯恐不信耳。若信心肯往，虽有罪恶，亦无不得生。盖佛不可以凡人比。

人只怕不信，真要相信，肯去西方，纵有罪恶，也无不得生，因佛的慈悲、威力不能拿凡人的境界来比。

凡人不为势利，不与人交。非有益于己，不与人交。此所以为凡人也。贤人君子已不如此，况于佛乎。盖不慈悲，不足为佛。不济度众生，不足为佛；不有大威力，不足为佛。为其慈悲，故见众生沉于苦海而欲济度；为其有大威力，故能遂济度之心，成济度之功。此所以为佛也。

凡人要不为权势利益，就不会与人相交；不是有益于自己，也不会与人相交。所以，凡人着重自身利益，对自己没有利益就不会做。贤人君子都不如此，何况佛呢？因为不慈悲就不足以作佛，不度众生也不足以为佛，不具度众生的大威力也不足以作佛。佛有慈悲，所以见众生沉于苦海就会去救度。佛有大威力，所以能实现度生的大愿，成就度生的功业，这就是佛之所以为佛的原因。

这就像大医王有慈悲心，愿为人解除疾苦，又有

高超的医术，能治一切病，因此就无病不治。佛既有度人的慈悲，又有度人的能力，因此一心归佛，必定得蒙救度。

经云：大医王能治一切病，不能治命尽之人。佛能度一切众生，不能度一切不信之人。以不信比命尽者，可谓极矣。

经中说，大医王能治一切病，独不能治命数已尽的人（命尽当死，神医也束手无策）。佛能度一切众生，独不能度不信的人。以“不信”比喻“命尽”，可谓说到极点。

盖信者，一念也。若人在生时，心念要去，身则随去。心念欲住，身则随住。是身常随念。然犹有念欲去，而身被牵系者。身坏时，唯一念而已。一念到处，则无不到。是以一念在净土，则必生净土。况佛与菩萨，又招引人往生乎。

“信”，就是一个心念。心是主宰，身体随心而转。人在生之时，心想去那边，身体就去那边，心想坐下，身体就坐下，身体是听心的。但也有心想去某处，身体却被拖住的情况。命终身体坏时只有一念心，这时一念到哪里，就到那里。所以，一念在净土，就必生

净土，更何况还有佛和菩萨接引人往生?

以上讲的是“有信必生”的道理。佛的愿船就停在每个人面前，谁有信心上船，佛就接他去。信心也就是一念。现在就要训练把心送往西方，念念缘极乐世界。心经过串习，力量很大（就像一棵大树，平常向西倾斜，最后倒时就往西倒下），一旦念力坚固，临终就一心缘西方，就与佛愿相应，直接生西方。

净土总要六

阿弥陀佛有誓愿云：已生我国，欲往他方生者，如其所愿，永不复坠三恶道。

阿弥陀佛有誓愿说：已生我国的人，以后想生他方利益众生，都能如其心愿随意受生，而且永不再堕三恶道。

何则，生净土者，必证无生法忍。且无生法忍者，乃了生死也。了生死者，虽入生死界中，此一性已不昧矣。一性既不昧，何由而为恶乎？论其理固无坠堕。况又仗佛力，故坠堕必无。是以生净土者，非徒长生不老，又生死自如故。

为什么？有自他两方的原因：一、自方：往生净土后，必证无生法忍；而证无生法忍，就了了生死；了了生死的人，虽入在生死界，一灵真性明明不昧；既不昧，怎么会造恶？不造恶就不堕恶道。二、他方：得佛愿力加被，再入生死界时，必定不堕落。所以，生净土不但长生不老，而且生死自如（即，入生死而不堕生死。凡夫未证无生忍，为业所牵，随业受生无自在地生死流转。）。

欲设化一切众生，而入一切众生生死界中，而吾之真性，常湛然明朗，不复惑于外物，不复牵于业缘。虽在轮回世界，而无复轮回。所谓世出世间者是也。谓虽在世间而出世间矣。

若欲设法教化一切众生，而入一切众生生死界中，此时自己的真性常湛然明朗，不为外物所惑，不为业缘所牵。虽在轮回世界，而无复轮回，这就是所谓的“世出世间”，也就是：在世间而超出世间，犹如莲花不著水，在现相界中无染无著，无拘无系。

是故生净土而生死自如者，欲生天上亦可；欲生人间亦可；欲生大富贵中亦可；欲生清净中亦可；欲长生不灭亦可；欲灭而复生亦可。随意所欲，无不自在。此所以贵于修净土也。

因此，生净土得到了生死自如，想生天上也行，想来人间也行，想生富贵家中也行，想生清净土也行，想长生不死也行，想不住很久，再转一个身也行……，总之，随心所欲，无不自在。这是修净土的可贵之处。

所以生净土，就能实现度生的大愿，在净土成就无生忍后，在生死中就能随意度生。因此，《普贤行愿品》中，普贤大士劝导善财童子及华藏海众，一同以十大愿王的功德回向往生极乐。以往生极乐为捷径，便能速疾圆满普贤广大行愿。愿云：“愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。我既往生彼国已，现前成就此大愿，一切圆满尽无余，利乐一切众生界。彼佛众会咸清净，我时于胜莲华生，亲睹如来无量光，现前授我菩提记。蒙彼如来授记已，化身无数百俱胝，智力广大遍十方，普利一切众生界。”

世人不知此理，徒为生死所苦。欲生富贵中，反生于贫贱；欲生快乐中，反生于愁戚；欲生而长寿，反生而夭促；欲生于善道，反生于恶趣。种种皆被外物所惑，业缘所牵，不得自在。是以无始劫来，轮回六道，不得出离。

世人不知这个道理(即不知以往生净土为捷径以速超生死)，因此白白为生死所苦，一而再地被惑业牵着鼻子走。想生富贵中，却为业牵，生于贫贱；想生快乐中，却生在苦恼中；想出生后长寿，却短命夭折；想生于善道，却堕于恶道。种种都是为外物所惑、为业缘所牵，不得自在。由此，无始劫来轮转六道，不得出离。

三界凡夫时时在境中迷惑,集生死业,若不往生，就会被这层出不穷的惑业所牵，一世又一世地流转。（有一种烦恼、业，就牵人受一次生，有多少种烦恼、业，就牵人受多少次生。看到因上源源不断地起惑造业，就知道果上需要辗转地受生，出现无边无际的生死。）而往生西方得到了生死自如，再来就是随愿随意受生。所以，是否往生有很大差别，往生后再入轮回，是大菩萨游戏度生；不往生而随业受生，是凡夫为业所拘，沉于生死。

当念此等忧苦，回心净土。所以名极乐世界者，其意可见矣。

所以，要常念此等生死忧苦，回心向往净土。一经往生净土，就无苦、无忧、快乐、自在，灵明觉性，广大显发,一切时都受用大安乐,所以叫做极乐世界。

净土总要七

无为杨杰次公，少登高科，明禅门宗旨。谓众生根有利钝，即其近而易知，简而易行者，唯西方净土。但一心观念，仗佛愿力，直生安养。

《居士传》记载：北宋杨次公，名杰，少年即位登高科。元丰年间，官居太常。最初喜好禅宗，参访了许多禅门尊宿，都不契会。后来随天衣怀禅师出游，禅师常引庞公机语让他参究。

一次，杨杰奉命到泰山祭祀。一天，公鸡初鸣，见日出如盘涌，忽大悟，改写庞公偈语说："男大须婚，女大须嫁。讨甚闲工夫，更说无生话！"把偈子寄给天衣禅师，得蒙印可。

这位开悟的大居士说：众生根性有利有钝，取贴近而容易了知，简要而容易行持的法门，唯有西方净土，只需一心观念，就能仗佛愿力，直生净土。

其为王敏仲作直指净土决疑序云：阿弥陀佛光明，如大圆月，遍照十方。水清而净，则月现全体，月非趋水而遽来。水浊而动，则月无定光，月非舍水而遽去。在水则有清浊动静，在月则无取舍去来。

有一年，次公为母亲守孝，离任返乡。闲居时阅藏经得到启发，从此归心西方净土。他怜愍众生，心溺于五浊，轮转不已，却不知出离，而参禅人往往视净土为权教，妄生种种偏见，深负诸佛大悲方便导引之心。就在此时，王敏仲写完《净土决疑集》，次公为他作序。序中有一段说：

弥陀光明如大月轮，遍照十方，水清净而静定时，月就全体显现，月并未趋水而来；水污浊而动荡时，月就隐而不现，月也未离水而去。在水，有清、浊、动、静。在月，却没有取、舍、去、来。

天月没有入水，也没有离水，又没有"我要现在清水中，不现在浊水中"的分别，这叫"无有来、去、取、舍"。意思是说，佛没有来到众生心前，也没有从众生心前离去，也没有"我只去清净者那里、不去染污者那里"的取舍分别。一切都是随缘而起，众生心水净，佛身自然现；众生心水浊，佛身自然隐。

（这里要分清因、缘、果三者，水清是因，天月是缘，因缘聚会显现月影为果。水中只是现月影，而不是天月从天而来，"现"和"来"不一样。而且，这只是缘聚而现，不是月亮有只取净水的分别。同理，

心清净是因，佛的法身愿力为缘，因缘聚会，心前显现佛身影像，为果。这是自心中现佛身，不是佛走过来；又是缘聚而现，不是佛有“偏爱此人，要现在他心前”的分别。隐没方面同理可知。）

故《华严经》载解脱长者子云：知一切佛，犹如影像，自心如水。彼诸如来不来至此，我若欲见安乐世界阿弥陀如来，随意即见。

因此，《华严经》记载解脱长者说：知一切佛，犹如影像，自心如水，彼诸如来不来此处，我欲见安乐世界阿弥陀如来，随自己的心就见到。

这个“随意即见”很有意味。意即，在见佛的因缘中，佛方面的因缘已经圆满，关键看众生的心，众生心清净，随意即见佛。

经上讲了这么一则公案：憍萨罗国有五百个盗贼，结伙抢劫。当时波斯匿王遣兵追捕他们。捕获后，挑去双眼，赶到黑暗林下，受极大折磨。他们受苦时，出声说：“南无佛陀！南无佛陀！”整日整夜，嚎陶痛哭。

佛当时住在祇桓精舍，听到他们的声音后，生起慈心。即刻天起凉风，吹来香山种种香药，吹满他们

的眼眶。不久他们便双目复明,开眼见佛在前面说法。群贼听佛说法，都发起了菩提心。

佛说：我并没有作风吹动香山的种种香药，也没有立在他们面前说法。要知道，这是由慈善根力，让群贼见到此事。

这是很好的证明。慈善根力圆满，是佛方面的因圆满。猛利祈祷佛，是群贼自己方面的因圆满。因缘聚会，在群贼心前显现佛身。所以，佛身是从自己心中现的，只要自心清净，佛身就现前，都是唯心自现。

是知众生注念，定见阿弥陀。若生彼土，则无诸苦。

由此就知道,众生专注于念佛,就一定见阿弥陀。如果生到佛国，就永离诸苦。

《般舟三昧经》上说：当菩萨证得三昧时，当处能见阿弥陀佛（说了“当处”，即不移一步。当下心清净，心中即现佛身，所以：“弥陀不远，当处可见；西方非遥，当处即生。”)。

以事例说明：有人听说毗耶离国有一淫女叫菴罗婆利，舍卫国有淫女叫须曼那，王舍城也有淫女叫优钵罗槃那。有三个人听别人赞美这三个女人长得端

正，就起了贪心，日夜思念，贪著不舍。由此梦到与淫女交会。醒来他想，淫女没有入到我的梦中，我也没有去她那里，就这样成办了淫事。由此觉悟到一切诸法都是如此(即悟到诸法都是从内心显现，悟到“诸法无来无去，唯心自现”。)。

他们就去跋陀和菩萨那里汇报心得。菩萨说：的确如此，诸法由自己心念生。然后，菩萨给他们说法，都证得不退转地。

贪欲者听到他方淫女，专注忆念不舍，就在梦中现前女身、现前淫事。与此相同，菩萨在此方娑婆闻到西方阿弥陀佛，专精注念，久之功深力极，决定见佛，或在白昼，或在梦中。

又像一个人出门在外，思念家中的亲人和财产，就在梦中回到家乡，面见亲人，彼此欢喜交谈。醒后，他对朋友说：我回家了，见了亲人。像这样，菩萨闻到佛名号及所向往的佛国在何方后，常时忆念向往之地，想见彼方之佛，由忆念力，一切处皆能见佛。

《般舟三昧经》云：跋陀和菩萨问释迦佛云：未来众生云何得见十方诸佛？佛教令念阿弥陀佛，即见十方一切诸佛。

《般舟三昧经》上，跋陀和菩萨问释迦佛："未来众生如何得见十方诸佛？"佛教导说："但念阿弥陀佛，即见十方一切诸佛。"这就是"念阿弥陀一佛，能见一切佛"的证明。

又《大宝积经》云：若他方众生闻无量寿如来名号，乃至能发一念净信，欢喜爱乐，所有善根回向愿生其国者，随愿往生，得不退转。

又《大宝积经》说：若他方众生闻到阿弥陀如来名号，乃至能从心里发一念清净信心，欢喜爱乐，所有善根回向愿生极乐，就一定随愿往生，得不退转。

此皆佛言也。不信佛言，何言可信；不生净土，何土可生。

以上都是佛的诚实语。不信佛语，还有什么语可信？不生净土，还有什么土可生？

佛是天中天、圣中圣，如果连佛语都不信，更有何语可信？六凡、三圣都低于佛，都以佛为导师故。其次，净土迥超于三界，而净土中又以极乐为殊胜，不生极乐净土，更生何土？

经中说，闻到弥陀名号，乃至能发一念净信，欢喜爱乐，所有善根回向西方，就一定随愿往生，得不

退转。可见凡夫都有条件往生。佛语诚谛不虚，所以人人有份，具足信愿行，就一定往生。

东坡云：次公晚年，作监司太守。常画丈六阿弥陀佛像。随行供养观念。至寿终时，感佛来迎，端坐而化。

苏东坡说，次公晚年做监司太守时，平时画一幅一丈六高的阿弥陀佛像，带在身边随时供养、观想、忆念。到他临终时，感得阿弥陀佛迎接，端坐而化。

次公往生后，有位荆王夫人和侍妾同修净土。侍妾先往生，带夫人梦游西方，见杨杰坐于莲花，衣带飘扬，宝冠璎珞，庄严其身。

龙舒净土文卷第二终

龙舒净土文卷第三

孟子云：人皆可以为尧舜。荀子云：涂之人可以为禹。常不轻菩萨云："我不敢轻于汝等，汝等皆可作佛。"是人人可以为圣贤，人人可以作佛。西方净土，乃要捷门径。无人不可以修，故为普劝修持。

孟子说："人人都可作尧舜。"（人皆有佛性，随学圣贤，就能成圣贤。尧、舜也是由人作的，按尧舜的作法去做，人人可以成尧舜。）荀子说："这路上的人都可作大禹。"常不轻菩萨对任何人都恭敬说："我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。"所以，人人都可作圣贤，人人都可作佛。西方净土就是作圣贤、作佛的要捷门径，无人不可以修，以此缘故，普劝众生同修净土。

普劝修持一

或人问孔子曰："人有迁家而忘其妻者，有诸？"孔子曰："又有甚焉，桀纣则忘其身。"

有人问孔子："听说有人搬家时连妻子都忘记了，有这样的事吗？"

孔子说："还有更严重的，夏商的末代皇帝桀和纣，荒淫无度，享乐中连自己的身体都忘了。"

若以道眼观之，今人皆忘其身矣。何则，自早晨开目离寝，至夜间就寝闭目，无非尘劳。未尝暂省吾身，是皆忘其身也。

如果以道眼观察，今天的人都忘了自己。为什么？比如，从早晨睁开眼起床，洗漱、吃早点，然后出门奔波，到晚上回家，看看电视，就倒在床上颠倒梦想。像这样，一天之中，心一直往外奔驰，在尘境中攀缘、执著，无非尘劳之事，难得有片刻返照自身。所以说，都是忘了自己的人。

且人之于身，以日言之，莫大于饥渴，必为食饮之备。以岁言之，莫大于寒暑，必为裘葛之备。以终身言之，莫大于死生，而不为净土之备，何哉？

而且，人照顾自己，以一天来说，最重要的莫过于饥渴，所以一定会准备饮食。以一年来说，最重要的莫过于寒暑，为了冬不受寒、夏不受热，必定会准备冬夏两季的衣服。以一生来说，最重要的莫过于死

生，但没有人为往生净土做准备，这是为什么?

人只知为小事做准备，不知为大事做准备，非常可怜。

且若人有百斤之金，猝有大难，不能负挈以行，必舍之而去。若抱金而与之俱死，世必谓之大愚。是皆知此身重于百斤之金也。然平日则区区趋名竞利，虽百钱之物，亦不肯弃舍，而不自爱其身，何哉?

而且，如果人有百斤金子，突然遇到大难，不能抱着金子走，就一定会舍弃而去。如果抱着金子死，世间人会说他太愚痴。所以，人人都知道身体比百斤金子宝贵。但是，平时一心追求区区名利，即使值百钱的东西，也不肯放弃，而对自己却不知道自爱，这是为什么?（庸人只知追逐意义不大的名利，却忘了无价的自己。）

或责以盗窃，或呵以禽畜，则怫然而怒，有至于终身怨憾而不可解者；有至于殴击而成狱讼者。彼盗窃禽畜之名，无损于吾身，乃恶之如是。是徒惜吾身之名，而不知惜吾身之实。何哉?

又如，被人指责盗窃，或被恶骂为禽兽时，马上

变脸愤怒,有的甚至终生怀恨解不开,有的相互殴打,吃上官司。其实,说“盗窃”也好、说“禽兽”也罢,都只是虚假的声音,丝毫无损于自己,却厌恶成这样。可见,人只爱惜自己的虚名,不知爱惜自己的实际。这是为什么?

且吾身之实者非他,强名曰死,而实未尝死者是也。

而且,自身的实际并非其他,而是勉强说会死、实际从没有死的“那个”。

这里,外在的五欲不是自己,虚假的名声不是自己,四大假合、旋生旋灭的身体也不是自己。那么,什么是自己呢?排除了六尘、虚名和幻身,往里看,只见念念迁流的心。实际上,心从没有断灭。从前世到今生到来世,以前心为因,而生后心,是一条相续不断的心识之流,所以说“心”从没有死,也就是心的相续从没有断过。从更深层上看,真心性体,从本以来,无生无灭,是万法根源,叫做佛性。

《楞严经》中有一段对话,佛对波斯匿王说:“你现在感伤自己发白面皱,现在脸上的皮肤一定比童年时皱。你现在观这恒河,与童年时观恒河时的见,有

老幼之别吗？”

王说：“无有差别。”

佛说：“大王，你的脸面虽变皱，但此能见之性并不曾皱。皱是变，不皱就不是变。变的会灭，而不变的原本就没有生灭。这原无生灭的见性怎么会在你身中，受你能变之身，一同生死呢？为何说此身死后完全灭尽呢？”

所以，能变的身会变坏，而佛性是常存的。佛性无生、无死，这是真正的自己。

人徒见其舍此败躯而去，乃谓之死。不知舍此则往彼矣。然其所往之处，岂可不预备哉。故西方之说，诚不可废。

人只是见他舍下身体走了，就说他死了。孰不知，只是心从此处迁往他处。既然心有所往之处，怎么能不预先准备呢！所以，西方的教法绝不能废。只有树立起它，才能让无数人得到安乐的归宿。

总结：

愚人是怎么颠倒的呢？愚人的心往外奔驰，忘记了自己，看不到内在三世迁流的心的相续，因此就根

本不为来世做准备。既然不为来世做准备，就一门心思追求现世名利，为一点小利，耗尽毕生精力。

愚人始终陷于这样的迷乱，从不回光返照，所以成了上面描述的那样，知道为自己的温饱做准备，而不会为自己的生死做准备；知道爱重财富，而不知爱重自心；知道爱惜虚名，而不知爱惜实际。这是愚痴的状态，重外物而轻自身，重虚名而轻实际，重现前而轻长远。这些偏差，使人因小失大，丧失了这一生由修行而到达永久安乐之地的机会。

有智慧的人认清了真、假及大义、小义后，就会把人生的目标调整过来。财富、身体、名声是虚假的法，不是人生所应追求的重点。内在的心是决定苦乐之本，所以要着重修心。而且，心不会断灭，短暂的此生过后，还有无限的未来，所以要为来世做准备。在来世的去处中，以弥陀宏深愿力、无量福慧所成就的万德庄严的极乐净土，超过诸方世界，而且它是凡夫能够往生的净土，因此是我们最好的归宿。认定了这一点后，就要把人生的重点放在求生西方上。

普劝修持二

人生时，父母妻子，屋宅田园，牛羊车马。以至台凳器皿，衣服带索等物。不问大小，或祖父以传于己，或自己营造而得，或子孙，或他人，为己积累而得；色色无非己物。

人生在世，有父母、妻子、儿女，有住宅、田地、园林、牛羊车马，家中有桌凳、器皿、衣服、带索等物件。（按现在来说，有自己的产业，有别墅、轿车、住宅，家里有家具、电器，种种衣服、饰品。）这些东西，不问大小，或是祖上、父母传给自己，或是自己经营而来，或是儿孙、他人送给自己的，没有一件不执为己物。一旦对这些眷属、财物生起了执著，一生的心就被绑在上面，成了家眷和财物的奴隶。

且如窗纸虽微，被人扯破，犹有怒心；一针虽微，被人将去，犹有吝心。仓库既盈，心犹未足。金帛已多，营犹未止。举眼动步，无非爱著。一宿在外，已念其家。一仆未归，已忧其失。种种事务，无非挂怀。

这一段描述人心怎么被挂在财物、家庭、眷属上。

一张窗户纸虽然微小，被人扯破，就心生愤怒；一根针虽然小，被人拿走，心里还舍不得；仓库堆得满满的，心里还不满足；金银绸缎已经够多，营求之心还不止息。举眼动步，没有不生爱著的（就是在眼一看、脚一动时，心都在爱著中）。出门才一天，就挂念起自己的家。有一个仆人没回来，就担心是不是丢了。种种事务没有不牵肠挂肚的。

像这样，为了家、为了财富，整天牵挂、执著，耗尽了一生宝贵的精力和光阴。

一旦大限到来，尽皆抛去。虽我此身犹是弃物，况身外者乎。静心思之，恍如一梦。故庄子云：且有大觉，然后知此其大梦也。

一旦大限到来，一切都要抛去，连一生片刻不离的身体也是弃物，何况身外的财富、眷属？静心想想，人的一生确实如一场梦。所以庄子说：有大觉悟，才知人生是一场大梦。

这是讲，到临终时，一生经历的苦乐悲欢，都成了过眼云烟，除了留下记忆中残余的影像外，一切都了不可得，就像醒来回想一夜迷梦。

古人有言：“一日无常到，方知梦里人，万般将不去，唯有业随身。”妙哉此言也，予故用此后两句，添以两句，而成一偈云：“万般将不去，唯有业随身，但念阿弥陀，定生极乐国。”盖业者，谓善业恶业。此皆将得去者，岂可不以净土为业乎？

古人有一首偈说：“一旦无常到来，才知梦里这个人，身、财、眷属万般带不去，只有所造的业跟随自己。”这一偈说得很好，我因此借用后两句，再添两句，作成一偈：“万般将不去，唯有业随身，但念阿弥陀，定生极乐国。”业有善业、恶业很多种类，大限到来，这些业都一一带得去，都会在后世起作用。这样看来，怎么能不以净土为业呢？

“一日无常到，方知梦里人，万般将不去，唯有业随身。”是说，有朝一日，死来临时，除了善恶业，其他财富、眷属、身体等都带不走。既然带不走，就对来世无利益，因此要尽量放下；相反，带得走的，都在来世造成利益和损害，因此要非常谨慎地取舍。既然业都带得走，就要尽量以净土为业。

所以要正确抉择这一生的作业。这一生为财富忙，死时一根针也带不走，对来世毫无利益；为身体

忙，死时只留下一具尸体，对来世毫无利益；为名声、眷属忙，也只落得一场空。此外所造的业都带得去，种种业中，恶业让自己下恶趣，毫无意义；有漏善业让自己生人天，福报享尽仍然堕落，也终究无实义。而净业能使自己往生净土，了脱生死，不退成佛，最有意义。以此断定一切业中净业最好。因此就“但念阿弥陀”，而这样做就“定生极乐国”。

总之，这是教人要抉择清楚，这一生造什么业才对后世有义利，造什么业对后世无义利。抉择清楚了，就能发起决断，不再把精力耗在带不走、无实义的世间事上。

举例：

宋朝冯氏夫人，是赠少师冯珣的女儿，嫁给承宣使陈思恭为妻。

冯氏从小多病，出嫁后，病得更厉害，医生认为不能治愈。夫人就去见慈受深禅师，询问治病的良方。禅师教她持斋念佛。

夫人回家后，摒绝荤腥血肉和穿戴、打扮，只穿扫塔时才用的粗布衣，一心以西方净土为念。

行也西方，坐也西方，起居、饮食也西方，语默

动静也西方，供水、献花也西方，诵经、行道也西方。一刹那的善念，一丝毫的善行，都回向西方。十年中没有生过懈怠的容色，心安体健，神气昌盛。人们对她极为尊尚。

有一天，夫人忽然写偈说："随缘任业许多年，枉作老牛为耕田；打叠身心早归去，免教鼻孔受人穿。"（"老牛"，指五取蕴身；"耕田"，指还业债；"受人穿鼻"，指被烦恼和业力牵着去生死。"打叠身心早归去"，就是把身、心归拾起来，早早回老家——极乐世界。"免教鼻孔受人穿"，就是免得被业所牵，投胎生死。总的是说，在漫长岁月里，受业缘牵引，枉在轮回，辗转受报，因此尽早收拾身心，往生净土，以免继续随业受生。）

夫人说完偈后，家人亲族都对此惊奇不解。夫人说："我就要去西方，有什么可奇怪？"然后卧病在床，微微喘息。忽然坐起说："我神游净土，面礼阿弥陀佛。观音菩萨在左边看着我，势至菩萨在右边看着我，百千万亿清净佛子，稽首庆贺我来生极乐。极乐国土，宫殿、园林、池沼，光明神丽，与《华严经》和《十六观经》所说相同。"

翌日，夫人安然化去。家人闻到人间无有的芬馥妙香。三日后荼毗时，遗体如生。

冯氏是一心以净土为业的典范。业是造作义，以净土为业，就是行也西方，坐也西方，起居、饮食也西方，语默动静也西方，供水献花也西方……。一刹那的善念、一丝毫的善行都回向西方。总之，二六时中，一心系念，唯一以净土为业。

冯氏在世间法上放得干净，所以能把西方完全提起。身为高官夫人，她摒绝荤腥、金银饰品、绫罗绸缎，只穿扫塔时用的粗布衣，这是衣食受用上放得下。这一放不知省掉多少牵缠，也就能专精以净土为念。因此临终时，她极强的净业势力成熟，现前西方圣境。正如彻悟禅师所说："若以重心而修净业，净业则强。心重业强，唯西方是趋。则他日报终命尽，定往西方，不生余处矣。"

有了明长老为众普说，指此身而言曰：此为死物。其内泼泼地者为活物。莫于死物上作活计，宜于活物上作活计。

有位了明长老为大众普说时，指着身躯说：这是死物，里面活泼泼的才是活物。不要在死物上作活计，

要在活物上作活计。

要认清何为死物，何为活物。肉身是无知无觉的尸体，因此是死物；里面的心永不断灭，因此是活物。在死物上作活计，作了没有用；在活物上作活计，一一有用。所以，智者不应为无意义的死物花费精力，应在活物心上作活计。

观察一下人死后的尸体，就知道身体是死物。心识离体，瞬间就变成了尸体，叫它它不应，呼它它不理。放置三、四天后，就变成青紫色。青紫再溃烂，就化为脓血。脓血消糜，流出红红的浓汁，恶臭熏天，成百上千的蛆虫在里面钻来钻去地吃。等肉销光了，就剩下筋连骨架，筋再化掉，只留下白森森的骨架。

这样观察就能觉悟，身体离了心，就是冥顽不灵的死物，跟一根木头或一个活动厕所是一样的。如果人拿辛苦赚来的钱去买衣服给一根木头或者活动厕所穿，再对它精心打扮，给它好吃、好住，无微不至地伺候它，大家都会认为这很愚痴。同样，在这个本是死物的尸体上作活计，也是非常愚痴的行为，毫无意义。

生前做这个死物的奴隶，一生劳作，殷勤地服侍

它，临死时却发现，一生所作全是无用工。为死物所作的一切，一样也带不去，死物——尸体留在了世上，腐烂，消亡；为死物营办的衣食、房屋、小车、电器、首饰等，没有一样能对后世作利益。这样就知道，生前本不应做它的奴隶，不应费尽心思为这具尸体作活计。

而在活物心上所修的任何净业，直到无尽的未来，都会辗转地起作用，原因就在于心是永不断灭的，下至念一句佛号，也如同食少金刚决定不消，净业善根种在八识田里，决定不空亡，最终必以此善根生入净土，超凡入圣。《大悲经》云:“一称佛名，以是善根，入涅槃界，不可穷尽。”

比如闻思净土经论，对阿弥陀佛和极乐世界发起信心，厌离娑婆，欣求极乐，二六时中称念佛名，这样修习信愿行，就是在活物心上作活计。所作的每一分修持，都对现前和究竟有大利益。因为这些善根种子熏入于识田，未来会逐渐成熟，现前净土的无边受用。因此，现在在活物的心上修任何善根，都极有意义，是万万劫不坏的资粮。《普贤行愿品》云:“又复是人临命终时，最后刹那，一切诸根悉皆散坏，一切

亲属悉皆舍离，一切威势悉皆退失，辅相大臣，宫城内外，象马车乘，珍宝伏藏，如是一切无复相随。唯此愿王不相舍离，于一切时，引导其前，一刹那中即得往生极乐世界。”

余深爱此语，故常为人言之。凡贪种种外物以奉其身者，皆是死物上作活计也。世人虽未能免此，当于营生奉身之中，挪顷刻之暇，回光自照，以留心于净土。乃活物上作活计也。

我非常喜爱这句话，因此常为人说起。凡是贪著种种外物来奉养肉身，都是在死物上作活计。世人说“赚钱为了享受”，说到底，就是给死物——身体享受。求豪宅、求小车、求美食、求妙衣，无非让这个死物住得好、行得好、吃得好、穿得好，哪一样不是在死物上作活计？如果不爱重这个死物，人的生活要得了多少？穿不过几身衣，吃不过三餐饭，睡不过几尺床铺。

虽然作为世间人，免不了为死物作些活计，但也应在谋生的百忙中，挪片刻闲暇，回光自照，用来留心净土，这才是“在活物上作活计”。是真正利益自己。但一般人在使用时间上极不正确！大量的时间用

在无意义的侍奉肉身追求享受上，剩下少得可怜的时间，还不愿意拿出来利益自己。这有多糊涂！

且如汲汲营生，虽致富如石崇，贵极一品，终有数尽之期，岂若净土之无尽也？

而且，忙忙碌碌尽其一生营求世间圆满，即使能达到像石崇一样富可敌国，官能做到总统、首相，也终究有福尽之时，怎么能像净土受用无尽呢？

总之，为了这死物的身体，追求名利，奔波忙碌，忙到最后只是一场空。而把时间用于修习净土，就会摄取无有穷极的大安乐，这才算是善巧用好了人身。

普劝修持三

人初未尝死。而死之名，乃自此身体上得之。何则？以神之来而托于此，其形由是而长，故谓之生。以神之去而离于此，其形由是而坏，故谓之死。是神者，我也。形者，我所舍也。我有去来，故舍有成坏。

人从未曾死，死的名称只是从身体上得的。为什么？神识来托附在父母精血中，由此长成具足眼等六

根的形体，故称为“生”。临终神识离体，前往他处，形体就此毁坏，故称为“死”。可见心才是“我”，身只是“我”的住处。“我”有来、去，“我”的住处就有成、坏。神识住胎，身就因此形成；神识离体，身体就因此坏灭。

然则生者，非生也，以神之来而形成耳。死者，非死也，以神之去而形坏耳。

既然如此，“生”，不是此前全无而生，而是神识前来形成身体。“死”，也不是此后永灭，而是神识离去使身体毁坏。（如人搬进新宅，不能说之前没有此人。后搬离住宅，也不能说他断灭。）

心识只是从一住处换到另一住处，从未断灭，因此说人本无死。从身体看，命终心识离体，形体变成无知无觉，之后腐坏，再不复活，因此是从“身体不再复活”这一点安立“死”。

现代人认为人是从受精卵演化成具六根的身体，度过几十年就一死永灭。实际上，一切众生无始以来，念念相续，从未断灭。

世之人不识其神，徒见其形，乃悦生而恶死，可不为悲乎？

世人不认识神识初来、终去的情形，只见到身的形成与毁坏，因此就欢喜生而厌恶死，怎不让人悲愍？

意思是说，世间人见不到受生时神识怎么托生精血，也见不到死时神识怎么从身中离去，因此就认为人只有从生到死这一段，也就格外贪著仅有的一生，认为：人生一世，若不尽情享受，岂不是白活？死了彻底永灭，有什么为后世做准备？于是，人人都把心思放在追求现世的快乐上，不惜一切要求到此生的快乐，后世则完全抛于九霄云外，不予理睬。但不理睬不等于不存在，临命终时，以恶业现前恶趣之相时，只有在恐怖中坠入万劫不复的深渊，这是多么可悲的事！

且神之来也，何自而来哉？盖随业缘而来。神之去也，何自而去哉？盖随业缘而去。业缘者何哉？其所作者人间之业，神则随之而生于人间。所作者天上之业，神则随之而生于天上。若作阿修罗之业，神则随之生于阿修罗。若作三恶道之业，神则随之生于三恶道。是轮回六趣，无有出期。

又观察：神识初来住胎，是由什么牵引而来的呢？实际是随业缘而来。神识最终从身中离去，又是由什么牵引而去的呢？也是随业缘而去。“随业缘来去”又如何呢？所作是生人道的业，识就随业受生人道；所作是生天的业，识就随业受生天上；所作是生修罗界的业，识就随着受生修罗界；所作是生三恶道的业，识就随着生在三恶道。像这样，识随业缘轮转六道，无有出期。

总之，神识是随业缘而来来去去。自己造了什么业，就会受生在相应的那一道里，毫厘无爽。

“无有出期”，要按这样思维：依照缘起律观察，只要还在起惑造业，就一定随惑业受生六道，因此，只要还没有生起对治，就决定超不出轮回。对治的方面有两种：一、按通途说法，需要现证空性，断尽三界烦恼，才能超出轮回；二、按特别说法，仗佛力往生净土，就横超生死。原因是：极乐净土没有引生烦恼的助缘；没有缘，就不生烦恼（如种子没有水、土等缘，不会发芽）；而不生烦恼，就不会受生六道。除了得到这两种对治外，再没有超出生死的可能性。因此，一个凡夫不修道生起对治，就在轮回中永无出期。

然则神者，自无始以来，投胎易壳，不得久留于一所。所以然者何哉？以吾所造之业，非久而不尽者，故神之舍于业也，业尽则形坏，形坏则神无所舍，又随吾今世所造之业而往矣。

然而，神识自无始以来投一胎换一躯体，并不能永久住于一处。为什么会这样？因上自己造业不是恒久持续的缘故（即造业变换不定，时善时恶，时定时乱，因上造业不恒久，有穷尽，果位受生自然不会永住一处。），所以神识随业受生，一期业的势力穷尽时，身体就随着变坏，身体变坏神识失去了寄托的住所，就又随今世所造的业，往赴新的生处。

譬如人造屋宇，必居其中；人造饮食，必享其味。故造如是业，必受如是之报，盖自然之理也。

比如，人造什么屋子，就必定住在它里面；做什么饮食，就必定享用到它的滋味。推到世间和出世间的一切现象上，都是共通的规律，因此，“造如是业，必受如是报”，是自然法则。

以上讲的是随业受报的因果律。炒的是青菜，吃到的就是所炒的青菜；造的是木屋，住到的就是所造的木屋。现在造十善业，就是造天界的宫殿和光明赫

奕的身体；造悭吝业，就是造饿鬼界的荒原、脓河、枯槁的鬼身；造嗔恚业，就是造地狱的刀山火海、热铁丸、烊铜水。

总之，众生在轮回的无量生中，就是以这样的方式随业流转不已。

然则吾今世所为，岂可以不慎哉？欲直脱轮回，永离苦恼者，无如西方净土。故不可以不修也。

既然这样，我今世的所作怎么能不慎重抉择？如果想这一生就直超轮回，永离苦海，那再也找不到比西方净土更捷径的法门了，所以不能不修啊！

普劝修持四

以下是劝导行人观无常和苦，发起厌离娑婆之心，从而一心求生极乐。

此世界中，人生皆如水泡，生灭不常。

在这娑婆世界，人的生命脆微，如水中的浮泡，生灭无常。

业力所感的此身，如同水泡，非常脆弱，下至用一根针扎中要害，就能立即断坏命根。这个浊恶世间，

死缘极多，地震、洪水、火灾、战争、瘟疫、车祸、疾病等，遇上其中一种，就可能丧命。所以《涅槃经》说，这命根时时有众多怨家围绕，刹那刹那令命根衰减，无有一事能使寿命增长。《宝鬘论》说，我们的命住在众多死缘的围绕中，如一盏油灯放于风中。

或一岁二岁，或一十二十，幸而至四十五十亦难矣。虽有至七十者，古来犹稀。人只见眼前老者，不思不待老而去者多矣。

有的人活到一、两岁，有的活到一、二十岁，幸运活到四、五十岁也是很难的。虽有活到七十岁的，古来犹少。人只看眼前的老人，就以为人人都能活到这么多岁数。不想想没有活到老就死去的人太多了！

《集法句经》云："若众多男女，强壮亦殁亡，何能保此人，尚幼能定活。(如果众多男女在壮年时都死亡，怎么能保证某人因为还年轻，就决定存活呢？）一类胎中死，如是有产地，又有始能爬，亦有能行走，有老有幼稚，亦有中年人，渐次当趣没，犹如堕熟果。(有一类人死在胎中，如是有刚出生就死的，有刚能爬时就死的，有能走路时就死的，有些人

在老年死去，有些人在幼年夭折，有些人正当中年丧命。人们活到各自的寿限时，都一一死亡，就像果实成熟后，纷纷堕地。)”

况世间无非是苦。但不思省，故不觉知。不称意时，固为苦矣。如或称意，亦无多时。

况且，有漏的世间，身体、家庭、财富、名声、权势，样样是苦。人只是不观察反省，才不觉察。不称心时，固然是苦。就算偶尔称心，也持续不了多久，很快就消失无余，哪里有真实的安乐？因此，真实安乐在世间永不可得。

父母妻儿姻亲眷属，或疾病死亡，或杀伤离散，或自己大限忽然而至。

人都梦想自己的家庭永远美满，这也是可望不可得的。因为凡夫都是随业流转，生离死别，谁能躲得过？一家几口就像同一棵树上结的果子，成熟之际，会一个个地掉落。不论父母、妻子、儿女，都会在业缘尽时相继死去。有的病死，有的被杀死，有的离散，或者自己大限忽然到来。世上没有不散的宴席，每个家庭都是以破散作为结局。

平生罪恶，岂得全无。且以目前言之，起一不正念，说一不正语，视一不正色，听一不正声，为一不正事，无非过恶。况所食者众生之肉，所衣者亦杀众生而得。又况所有过恶不止于食肉衣丝。不思则已，思之诚可畏也。

自己一生中，哪能说完全没有罪恶？就以近前的状况说，起一不正念，说一不正语，看一不正色，听一不正音，为一不正事，全都是过。况且吃的是众生肉，穿的是杀众生得来的衣、鞋。又何况所有的过恶，不只这些。人只是不想而已，如果静下来想想，自己一生造了多少罪，确实是很可怕的。

自少至老自生至死，积累既多，缠绵坚固，无由解脱。闭眼之后，不免随业缘去；杳杳冥冥，知在何处？或坠地狱，受诸极苦；或为畜生，受人宰杀；或生饿鬼，饥火烧身；或入修罗，嗔恨所迫。虽有善业，得生天上人间，受尽福报，依旧轮回。漂流汩没，无有出期。

从小到老，从生至死，时时在积罪业，业积多了，坚固缠绵，就没办法解脱。死的时候，一闭眼，只有随业缘走，渺渺茫茫，不知前途在何方。或坠入地狱，受极重苦，或作牛作马，任人宰杀；或入饿鬼道，千

万年被饥火所烧；或入修罗道，受嗔恨迫使，斗争厮杀。虽有善业造得强的，生在天上人间，也只是暂时的休息，受尽福报，依然堕落。像这样，长劫不断地随业漂流，哪一天是出头之日？

自己要衡量一番：按我的根器和修行水平，有没有把握一生断尽烦恼、永超生死？如果断不尽烦恼，就难逃后有，这一生死后还会在六道中继续受生。

唯有西方净土，最为超脱轮回之捷径。色身难得，趁康健时办此大事。

那么，有没有让业重凡夫一生就了生脱死的法门呢？只有西方净土，最是超脱轮回的捷径。人身难得，趁现在康健时，就要办好往生的大事。

为什么说西方净土是超脱轮回的捷径？因为凡夫凭自力修行断烦恼难，而仗佛力具足信愿修净业往生易。往生后，没有起烦恼的缘，不起烦恼，就超脱了轮回，这叫“横出三界”，与通常修道竖出三界不同。

什么是横出、竖出？打个比方，就像竹子最下一节里有只小虫，要透出竹子，有两个方法：一、往上一节节咬破，直到咬穿最上一节，才能透出，这是竖出，比喻修道需要从粗至细断除欲界、色界、无色界

的一切烦恼，才透出三界；二、只需在最下一节横着咬出一个洞，就能钻出，这是横出，比喻凡夫一生修持净业，仗佛愿力，带业往生，横着就超出了三界。

这样就知道，解脱道有难行和易行两种。仗自力修行，断三界烦恼，叫难行道。兼仗佛力往生净土，横出生死，叫易行道，这是超出轮回的捷径。《十住毗婆沙论》云："佛法有无量门，如世间道，有难有易；陆道步行则苦，水道乘船则乐。菩萨道亦如是，或有勤行精进，或有以信方便，易行疾至阿惟越致者……应以恭敬心，执持称名号。(佛法有无量门，就像世间的道，有难行和易行之别；陆道步行辛苦，水道乘船安乐。菩萨道也如此，有勤行精进，历时久远才得不退转；有以信心为方便，容易修行，速疾得不退转。若想速达不退地，应以恭敬心执持称念弥陀名号。)"

得人身难，遇净土法更难。所以要趁着现在康健，办好往生大事。办好了，就永超轮回，得到无尽安乐；没办好，一失人身，则万死千生，轮转六道。所以，在得人身的此生，要发起决断之心，誓求今生决定往生，这是人生最重要的大事。

当常作念云：吾曾自无始以来，轮回六道。不曾知此法门，故不得出离。今日知之，岂可不即时下手。年高者固当勉力，年少者亦不可因循。命终径生极乐世界，回视死入阴府，见阎王受恐怖者，不可同年而语矣。

要常想：我从无始以来轮回六道，就因为不知道这条顿超轮回的捷径，所以才长劫不出轮回。今天总算有幸知道了，怎么能不及时着手修持？年老者固然要加倍努力，年轻人也不能因循度日，（其实，无论年老年少，轮回的时间一样长，都是无始流转至今，都须解决生死大事，不能因为年轻就不及时修持。古人说："莫待老来方学道，孤坟多是少年人。"）能及时修持，命终就直生极乐，回头看不求往生而死入阴府、见阎王时惊恐万丈的人，就不可同日而语了。

普劝修持五

譬如人入大城中，必先觅安下处，却出干事；抵暮昏黑，则有投宿之地。先觅安下处者，修净土之谓也；抵暮昏黑者，大限到来之谓也；有投宿之地者，生莲华中不落恶趣之谓也。

比如新到一个大城市，首先会找安身的旅馆，等安顿好了，再出门办事，心里就踏实。夜幕降临时，也有个投宿的地方。

首先找好安身处所，比喻这一生首先修好净土，在极乐大旅馆中，登记好一间安神栖身的莲花宫殿，在那边有自己一朵莲花，到时就托生在里面。夜幕降临，比喻死亡降临。有投宿之地，指能生在净土宝池莲花中，不沦落三恶趣，不像一般人大限到来时，毫无准备手脚慌乱，直堕恶趣。因为事先准备好了安顿之处，可以安安稳稳地在莲花里化生，永脱轮回。

又如春月远行，先须备雨具；骤雨忽至，则无淋漓狼狈之患。先备雨具者，修净土之谓也；骤雨忽至者，大命将尽之谓也；无淋漓狼狈之患者，不至沉沦恶趣受诸苦恼之谓也。

又如，春天出远门，事先要备好雨伞。大雨突然降临，就不会有淋漓狼狈的过患。首先备好雨具，比喻修集净土资粮；骤雨忽降，比喻死主忽至；没有淋漓狼狈之患，比喻不沉沦恶趣、受诸苦恼。

且先觅安下处者，不害其干事。先备雨具者，不害其行远途。是修净土者，皆不妨一切世务。人何为而不修乎？

而且，新到一个城市时，首先找好一家旅馆，安顿下来，并不妨碍自己办事。备好雨具带在身边，也不妨碍自己走远路。同样，在生之时，先修好净土，也不妨碍一切日常生活、工作，为什么不肯修呢？

净土法门，不必离开世间而能修持出世间法，非常适合红尘中的人。很多人不能离世修行，也无妨碍，只要每天抽出一定时间来修净土，就等于在极乐世界作了登记。一旦无常到来，心里不会恐慌，因为已经预办了净土资粮，在极乐世界作了登记，这时就能直接进入净土，永远不受生死的风吹雨淋。

予一相识，平生多杀鱼之罪。晚年得疾，有似中风。予怜其罪恶疾苦，乃往见之。劝念阿弥陀佛。坚不肯念，但与予说杂话。岂非为恶业所障，疾病所昏，已不能回心念善。闭眼之后，将奈之何。故修此者，宜急早回首也。

我认识一个人，平生造了很多杀鱼的罪业。他晚年得了一种类似中风的病。我怜悯他罪业病苦，就去

看他，劝他念阿弥陀佛。他坚持不肯念，只跟我说一些世间杂话。这是他被恶业障住，被疾病昏乱心识，已经不能回心念善了。人被业力障到这种地步，劝也劝不过来。按他的情况，闭眼后怎么办？只有随业流转了。

我们要从这里吸取教训，一定要乘着现在有机会时尽早修净土，不然业障现前，想修也修不起来，别人劝也听不进去。这样不生净土，就流入生死，不知哪生哪劫再能出头。

所以，修净土，要及早回头，不能拖延。就像出门在外，头一件事就是找旅馆，不要等天黑了再找。到时暮色沉沉，到哪里去找？只有露宿街头。春天雨水多，出门要带好伞。不带伞，忽然大雨倾盆而至，措手不及，会淋得狼狈不堪。事预则立，不预则废，了生脱死这么重大的事如果不先做好准备，一旦大限来临，想解脱就很困难了。

世间昼必有夜，寒必有暑。人所共知，不可隐者。若曰生必有死，人乃讳之，不肯说出。何大蔽也。盖不知所谓我者，初不曾死，唯业缘尽而去耳。故不可不修净土，以求莲华中生。而受清虚之身，无极之寿，以脱一切生死苦恼也。

在世间，有白天就有黑夜，有严寒就有酷暑。这是人人皆知的明显事实。而“有生必有死”这一点，人们因为忌讳而不肯说,何必这样遮掩呢？一般人不知道，所谓的“我”从来没有灭过，只是业缘尽时迁到另一生处。既然一死不是永灭，死后还有去处，那就要为自己选择最好的去处，因此不能不修净土，以求在净土的莲花中化生，得到清虚之身、无极之寿，以此彻底解脱一切生死苦恼。

普劝修持六

下品下生者，乃临终时，地狱形相已现，能至心十念南谟阿弥陀佛，则变地狱形相为莲华，亦生净土。此佛慈悲至深，威力至大。故能如此。是所谓十念者，乃生前自十声念阿弥陀佛，非谓身后请人念也。

下品下生是指临终时地狱形相已现,此时能至心念十声“南无阿弥陀佛”，地狱相就顿时变成莲花，也往生净土。阿弥陀佛慈悲极深，威力极大，所以凭十念佛就变地狱为莲花（可见佛力不可思议，名号功

德不可思议，自身心力不可思议）。这里说的“十念”，是指生前自己念十声阿弥陀佛，不是死后请人念。

生前自念者，临命终时，佛与菩萨自来迎接，故必生净土。身后请人念者，未可知也。经云：身后人为作功果，七分得一。生前自作者，得千百倍报。人何苦不于生前每日十声念佛，必待死而请人念乎？

生前自己念，临命终时，阿弥陀佛和菩萨众自然前来迎接，因此一定往生净土。死后请别人念，那就不得而知了。

经上说：死后请别人做功德，七分中自己得一分；生前自己做，得千百倍的报。人何苦生前不每天坚持念十声佛，一定要等死后才请别人念呢？自己在中阴界随业飘荡，能有多大的把握？不如生前及早做好准备。（就像春运期间，事先订好票，临走时就稳稳当当，到点直接上火车。如果提前不准备，到时买不到票，就耽误大事了。）

下面是用三个比喻显示单凭自力和兼仗佛力的差别。

又云：譬如铁石虽重，赖舟船力，可以渡江。一针虽轻，不赖舟船，江不可渡。盖谓人有重罪，仗佛力者，可生净土。罪恶虽轻，不仗佛力，亦不得生。

又说：比如铁石虽然沉重，但靠船的托力，可以渡江；一根针虽然轻，不依船力，就渡不了江，而且一放在水里就立即沉落。比喻人造了重罪，仗佛愿力，仍可往生净土；人的罪业虽轻，不仗佛力，仍生不到净土，一定随此业沉溺生死。

以教理能决定，不仗佛力带业往生，就只有在断尽三界烦恼后才能解脱，即使只剩下一毫烦恼未断，也必定随此烦恼流入生死。

又如平生为恶，一日招安，遂为良民。仗佛力而消罪恶者，亦复如是。

又比如，平生作反贼，造了很多罪，一日接受朝廷的招安，就转为良民。仗佛力消除罪业，也是如此。

《观经》上说：至心一念称阿弥陀佛，能消八十亿劫生死重罪。这是说，如果以往造了重罪，但现在回心向善，一心归投阿弥陀佛，诚心持念佛名，从此就得到弥陀大愿的摄受，在佛力加持下，消除罪业，

往生净土。

又如虮虫，万死万生，不能一里。若附人身，千里可至。仗佛力而生净土者，亦复如是。切勿疑己有罪恶念佛而不可以往生。但起见佛得道，还度一切冤亲之心，则无不生也。

又如一条小虫，万死万生，凭着自己的能力，怎么爬也爬不到一里。如果它附在一架飞机的座位上，一小时就能到达千里之外。这是凭借飞机的力量。单凭自力千生万世也爬不到。凡夫依仗弥陀的愿力往生净土，也是如此。切莫怀疑我有罪业，怎么能念佛生净土，有此疑心就障碍了自己。所以，要打消顾虑，相信佛力，只要发起见佛得道后度尽一切冤亲的心，就没有不往生的。

或云：人平生为恶，杀害众生，苦虐人民。临死念佛，亦得往生。其所杀所苦之众生，怀冤枉之心，何时而可解乎？

有人说：人一生造恶，杀害众生，对他人做了很多伤害，如果他临终凭念佛也能往生，那所杀所苦的众生所怀的冤恨之心，何时才能解开呢？

答云：生净土得道之后，皆度脱一切冤亲。岂不胜冤冤相报，彼此无出期者乎。

答：此人往生净土得道之后，有大道力，度脱一切冤亲，这不是胜过冤冤相报、彼此永无出期吗？

所以，不论自己身上或众生身上，所存在的一切暂时和究竟的问题，都能依靠往生净土，得到解决。一个凡夫往生西方净土，就像壮士冲出生死怨敌的重围，到达最安全最安乐的国土。然后，在净土中成就圣道，成办无量无边众生的暂时究竟的一切义利。

普劝修持七

予为此净土说，欲劝一切见者闻者，广大其心，以佛之心为心。使人人知之而尽生净土。当起念云：此法门人若知之，如己知之。岂不快哉？人若不知，如己不知。岂不痛哉？

我作此净土文是想劝导一切见到和听到的人，都拓广心量，以佛的发心为自己的发心，广泛地去宣扬净土，让人人知道净土，往生净土。要想：这个对众生有极大利益的净土法门，如果别人也像自己一样知

道，岂不是快事？如果别人都像自己以前一样不知道，岂不是可悲的事？

要这样推己及人，别人有难处，就像自己身上有；自己得到利益，就想让别人得到。人天福报享尽即转为痛苦，所以不是真安乐。能闻到净土法门，并生起真实信愿，才是开启了未来无边安乐的大门。所以要发心把净土传到每个众生面前，让人人知道这条即生解脱的易行道，让人人都对阿弥陀佛生信，对极乐世界欣求，这是在做极大的菩萨行，使一切众生即生得到解脱。

若止于自修，则是声闻之徒，名为小乘。盖如车乘之小者，仅能自济而已。此佛所谓断佛种者也。能广劝人者，名为大乘菩萨。盖如车乘之大者。人我兼济之。谓此获无量福报，所以能至佛地也。

如果只停留于自己一人修，那是学声闻乘的人，叫小乘。就像骑自行车只运载自己一人，这是佛说的断佛种性者（断了成佛种性或者断了大乘种性）。如果不单是自己修，还能广泛劝人共修，使自己和千千万万的人共同往生极乐世界，那就叫大乘菩萨。就像一辆火车，能同时运载千人驶向目的地。劝人修净土，

自己能得无量福报，以此能到达佛地。

十方恒河沙数诸佛，皆共赞叹阿弥陀佛功德不可思议。谓不可以心思，不可以言议也。其功德如此，可谓至矣，何所施而不可？故能劝一人修净土，以此善缘，消释罪恶可也；增崇福寿可也；庄严往生功德亦可也；追荐亡者亦可也。然必至诚发心，无不获其功果。观房翥传，可见其略矣。

《弥陀经》上讲，十方恒沙诸佛，都共同赞叹阿弥陀佛的功德不可思议。这是说佛有无法心思、言议的功德。这样的功德，可谓深广到极点，用在哪方面不能起大作用？（也即，借助佛不可思议的功德，有什么愿不能实现？）所以，能劝一人修净土，以这份善缘，消罪业可以，增福延寿可以，庄严往生功德可以，利益亡者也可以。但一定要用至诚心往所求的方面祈祷发愿，这样做无不收到功效。对照房翥的事迹，可以知道大概。

劝人修净土，能使对方得到现前及究竟无量无边的利益。即从被劝者修净土时起，直到他成佛之间，会得到无量的福德、受用，以及广大的神通、智慧、三昧、总持、辩才、相好等等。由于这是以自己的帮

助使他人得到无量无边的利益，因此自己身上会得到相应的回报。所以，劝一人修净土，结上善缘，自己就积下了深厚资粮，拿它净罪，可以；增福延寿，可以；庄严往生功德，可以；超度亡者，也可以，但必须以至诚心祈愿回向。

《往生传》记载，有个房翥有一天暴死，下到阴府。

阎罗王对他说："我查过生死簿，你有一项功德，曾劝一个老人念佛，已生在净土。以这项福德你也会往生，所以才召见你。"

房翥说："我生前许愿要念一万卷《金刚经》，还要朝五台山，我现在不想往生。"

阎罗王说："当然，诵经、朝山是好事，但不如早生净土。"阎罗王知道他许愿坚固，志不可夺，就把他放回人间。

从这件事看出，劝人修净土，的确能资助自己往生，所以应当尽己所能，多多劝人修净土，这是自利利他的大方便。

况劝一人以上，至五人、十人乎。又况使其受劝者，转以相劝，递相继续而不已乎。如是则西方之说，可遍天下。苦海众生，可尽生净土矣。

房翥劝一个老人念佛往生净土,就得到这样大的功德，何况劝一人以上，乃至五人、十人，甚至更多人？更何况受劝化的人，又辗转地劝别人，就像一盏灯点燃另一盏灯，被点燃的灯再点燃其它灯，辗转无穷。按这样做，西方净土的教法就可以传遍天下，无数沉溺苦海的众生就都可以往生净土了。

所以,要广泛地宣扬劝化,让弥陀法门传遍十方,让苦海众生都坐上弥陀大愿船,径生净土,永脱生死。

劝人善道，名为法施。此净土法门，为法施之大者。遂超出轮回，非其它法施之比。故其福报不可穷尽。

劝人行善道，叫法布施。传授净土法门是大的法布施。得到此法的人信受修习，就能直超轮回，不是其它法布施可比的，所以它的福报无穷无尽。

法有很多种，有人天乘法、小乘法、大乘法，有经过三大阿僧祇劫成佛的法，有一生成就的法，各种法的作用深浅不同，法布施的利益也就有所不同。

比如，劝导人行人天善法，确实能得到人天安乐，但不能了生脱死，福报享尽，依然堕落。而如果教人净土法门，助他发起信愿修持净业，就是把他送到极乐世界，登上不退地，获得三身、四智、五眼、六通、无量智慧、辩才、总持、三昧，之后在虚空界尽之间，救度无边众生。这一切往生后所现前的无尽利益，都源于最初引导他对于净土生信发愿。所以，宣讲净土法的福报无穷无尽。

故大慈菩萨劝修西方偈云：能劝二人修，比自己精进。劝至十余人，福德已无量。如劝百与千，名为真菩萨；又能过万数，即是阿弥陀。观此则知西方之说者，岂可不广大其心，而使人人共知此道，以积无量福报乎。

以此原因，大慈菩萨在《劝修西方偈》中说：能劝两个人修，就比自己单修精进。能劝十余人，福德已无量。能劝百人千人，叫做真菩萨。能劝过万数的人，就是阿弥陀。

观此就知道净土法门要广泛地流通。弥陀的本愿是让他的名号普闻十方，饶益众生。这一法有极为深的度生作用，怎么能不拓广心量，尽可能地弘扬，让人人都知道有净土妙道，而积累无量福报呢？

普劝修持八

且若人苦饥者与之一食，苦寒者与之一衣，已为大惠。况彼沉沦六道，无有出期。我指示以此法门，使直脱轮回，受无穷无极之寿乐，其惠岂可穷尽哉。

而且，人在饥饿时，给他一碗饭吃；人在寒冷时，给他一件衣穿，已是很大的恩惠，何况众生无量劫来沉沦六道，无有出期。这时我指示他净土法门，让他即生就直超轮回，感受无有穷尽的长寿安乐，这样的恩惠哪里有穷尽呢?

一般人没踏上净土这条易行道，就免不了随烦恼、业力一生生地轮回，感受三恶趣等的无量众苦，这远远比吃不上饭、穿不上衣的痛苦深重得多。如果指示他净土法门，让他一生顿超轮回，从此享受无有穷极的安乐。这个恩德就比虚空还广大。如果说解除人的饥寒是大的恩惠，那么教人修净土，拔除他旷劫以来的生死苦，给予他一生解脱、成佛的大安乐，那更是广大、无尽的施恩了。

金刚经云：若人以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫，不如有人闻此经典，信心不逆，其福胜彼。盖以身布施者，不免受世间福报，有时而尽。若信此经典，则有悟真性之渐，其为福则无时而尽，所以胜于彼也。

《金刚经》上说，若有人以恒河沙数的身体布施，持续做无量百千万亿劫，比不上听闻《金刚经》后信心不逆的福德。这是因为：布施身体不免受世间福报，毕竟有穷尽之时。无论用多少身体、在多长的时间里布施，有限的福德加起来还是有限，所以有享尽之时。但如果对《金刚经》的义理生起不逆不退的信心，由此渐能悟明本性，由此所生的福德就无有穷尽之时，因此胜过前者。

以予观之，岂唯信金刚经者如此。若劝人以净土，其福报亦然。

依我看，不但信受《金刚经》有无尽的福德，劝人信受净土也同样得到无尽的福报。

何则？净土更无轮回，已不退转，直至成佛而后已。生于彼者，虽未成佛，乃成佛之阶梯。是劝一人修净土，乃成就一众生作佛也。凡作佛者，必度无量之众生。彼所度之众生，皆由我而始。则其

福报，岂不胜于以恒河沙等身布施无量百千万亿劫乎？

为什么？因为一生净土就不再轮回，已经登入不退转地，从此修行，只进不退，直至成佛而后已。虽然初生净土还没有成佛，但已经踏上了直趋成佛的阶梯，一定能到达佛地。

所以，劝一个人修净土，就是成就一个众生作佛。凡是人成佛，一定会救度无量无边的众生，而所救度的众生获得的利益，都是由我劝修净土作为起始。这样辗转生起的利益，都有我的功劳在内，因此我获得的福报，怎么不胜过以恒河沙数身体布施无量百千万亿劫的功德呢？

普劝修持九

凡受师友之训诲，恩施之提挈，交游之礼遇，悉皆告以净土而为之报。以至与一切人，或有一饭一茶之恩，或一言一坐之接，下至仆隶有事我之劳，凡吾受用处，一切致力者，皆以此告之，使脱离苦海。

凡受过师友的教诲、恩人的提携、交游的礼遇，

都告诉他净土法门，以作回报。以至一切人，或对自己有过一饭一茶的恩德，或有过说一句话、坐在一起的接触，下至佣人为自己做事付出了辛劳，总之，为我的受用出过力的人，都要告诉他净土法门，让他早出苦海。

供养衣食等财物是小报恩，以净土法门引导人往生极乐究竟成佛是大报恩。而且，这不是传授人天乘或小乘法所能比，因为把人安置在人天安乐或小乘涅槃的利益，远不如安置在西方净土得不退转终至成佛的利益。

非唯此耳，凡一切知与不知，识与不识，皆欲以是化之，使共生净土。

又不但对自己有恩、有接触的人，连同一切知道或不知道、认识或不认识的人，都发心以净土法门化导他，让他同生净土。

又非唯此耳，释迦佛在世时，有一国难化。佛言：与目连有缘，使往化之。其国人皆从化。

又不仅局限于人类的范围，还要利益人类外的众生。释迦佛在世时，有一国人难以调化。佛说："这国人和目连有缘。"就派目连去教化。结果一国人都

非常乐意受他教化。

人问佛云：“与目连有何因缘。”佛言：“往昔世目连尝为樵人，于山间惊一群蜂子。目连乃发善言云：‘我得道后，尽度此蜂子。’今此一城人者，乃当时蜂子也。”目连发此善言，故为有缘。

后来有人问佛：“这国人跟目连有什么因缘？”

佛说：“目连往昔有一世做樵夫，在山中打柴，惊起一群蜜蜂。当时他发善愿说：‘等我将来得道，就度尽这群蜜蜂。’现在这一城人就是当时群蜂的转世。”目连当时发下善愿，就和群蜂结了善缘。过了多世，群蜂转为人身，由前世的因缘，目连去教化他们，个个欢喜听从。

（也许我们认为樵夫发愿，蜜蜂也听不懂，怎么隔了多世还出现感应。其实，心与心是感通的，在发起善愿的当下，无声无形中在自他的心上起了作用，彼此间的善缘就结上了。多世之后，彼此再见面，善缘种子立即成熟，彼此会很投缘。所以，度众生先结善缘，而结善缘，很重要的是内心发善愿。发了善愿，结了善缘，将来因缘成熟，教化就很容易了。）

由此观之，非徒于一切人当劝修净土，一切飞禽走兽，下至蜎飞蠕动之类，凡有形相可见者，吾因见之，皆当为念阿弥陀佛数声。发善愿云：愿汝等尽生极乐世界。我得道后，尽度汝等。

由此看来，不但对一切人要劝导修净土，对一切飞禽走兽，下至飞虫爬虫，凡是有形相可见的，见到时，也都要给它念几声阿弥陀佛，在心中发善愿：愿你们都往生极乐世界，等我得道就来度你们。愿力不可思议，这样发愿，将来因缘会遇时，就能起很大的作用。

非徒于有形相可见者如是，其形相不可见者，吾亦当作是念作是言。

又，不但对有形有相可见的生命要这样发愿，对不见形相的众生，也一样心里这么想、口里这么说。

人心广大，无有限量，发善愿不应有局限，要像普贤行愿那样，按尽虚空遍法界的量来发。所以，不但对有形有相可见的众生要发善愿，对不见形相的地狱、饿鬼、海里的水族等，也要这样发愿。总之，对全法界的众生都发这个善愿，发起“普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹”的心。

如此则吾善念甚熟，于一切众生皆为有缘。吾上品上生必矣。他时化度，无不乐从者也。

这样常发善愿，就会使善念纯熟，对一切众生，无论是谁，都成为有缘。以大愿的力量，一定能资助自己上品上生。而且，将来度化众生时，众生没有不乐意听从的。

龙舒净土文卷三终